

మసిమి

**"All that we are is the product of what we have thought,"
is "We are what we think." — Dhammapada.**

సంపుటి 7

సెప్టెంబర్ 1995

సంచిక 74

సంపాదకుడు : రవీంద్రనాథ్ ఆలపాటి Ph D., (USA)

విషయసూచిక

అణువాదులు

ఏటుకూరి బలరామమూర్తి

ప్రొ. పి. లక్ష్మీ నరసు ప్రభావం
(మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీలో సంస్కరణోద్యమాలపై)

- టి. రవిచంద్

ఇస్మత్ చౌగ్తాయి

- యస్. సదాశివ

శృంగారం ముదిరితే

- సత్తెనపల్లి రామమోహన్ రావు

కుంతి

- ప్రొ. ఇరావతి కర్వే

ముఖచిత్రం :

Beneath our nakedness, we are naked still
"Dreams of a young girl"

Printed, Published and Edited by RAVINDRANATH ALAPATI at Kala Jyothi Process Ltd.,
1-1-60/5, R.T.C X Roads, Musheerabad, Hyd-20 Ph 7612436, 7612337

Editorial NEST

Plot No 337 A, Road No. 10, Jubilee Hills, Hyderabad - 500 033. Ph 247717

Beneath our nakedness, we are naked still

Beneath our nakedness, we are naked still
Within the mind, history and stars expose
Our bodies' frailty and a new day blows
Away huts and papyri of the will
The Universe, by inches, minutes, fills
Our tongues and eyes where name and image show
With words and pictures Star and history know
Their legends in our minds, time kills.
Revolving with the earth's rim through the night
We conscious fragments, pulsing blood and breath,
Each separate in the self, yet reunite
For that dark journey to no place or date
Where, naked beneath nakedness, beneath
Our human generation, we await
The multitudinous loneliness of death.

You were born, must die; were loved, must love;

You were born, must die; were loved, must love;
Born naked, were clothed; yet naked walk
Under cloth flesh; ghosts move
Hollow, hollow, hollow, under clock-talk, star-talk.
Time and space upon you feed;
Upon your eyes, their far horizons;
Upon your heart, their searing need;
Upon your death, empty significance
There is one fate beneath that ignorance,
All humanity, of which you are part,
O Self of flesh and thought and breath
Chalk-faced, diamonded harlequin, it
Strums on your gut such songs and pleasant dances,
Amor, O solitude, O seldom death.

— **Stephen Spender**

అణువాదులు

- ఏటుకూరి బలరామమూర్తి

మూల వస్తువు ఏది, దాని స్వభావం ఏమి అని (గ్రీక్ తాత్వికులు ఇంతవరకూ చర్చించారు. ఐమ్మల మూల వస్తువు విభాజ్యమా, అవిభాజ్యమా అనే అంశంలోకి వెళ్ళారు

వస్తువు విభాజ్యం, అణువు మాత్రం అవిభాజ్యం అని అణువాదులు అన్నారు. వీరిలో ముఖ్యుడు, సుప్రసిద్ధుడు డెమోక్రిటీస్

(త్రిస్ దీప్వకల్పంలోని అట్టెరాల్ ఇతడొక సంపన్న వ్యాపార కుటుంబంలో జన్మించాడు. వ్యాపారార్థం తండ్రి విదేశాలకు పంపగా, వ్యాపారం సంగతి వదలి మతం, తత్వశాస్త్రం, ప్రకృతి పరిశీలనలతో కాలం గడిపి తిరిగి వచ్చాడు.

తోటి వారంతా హేళన చేసి, విమర్శించారు. తాను దేశ దేశాలలో చూసిన విషయాలను ఓర్పుతో వివరించిన మీదట కొంత సర్దుకుని, "నీవు తెలుసుకున్న అంశాలపై ఒక గ్రంథం రాయ"మని ఆదేశిస్తూ తిరిగి సముద్ర యానాని కవసరమైన తోడ్పాటు యిచ్చారు.

ఇలా అనేకసార్లు మధ్యధరా తీర ప్రాంతాలు తిరిగాడు ఈజిప్టు, బాబిలోనియాలు వెళ్ళాడు. ఈ రెండు అప్పటికే సంస్కృతి కేంద్రాలుగా ప్రసిద్ధి చెందినవి

స్వదేశం వచ్చినమీదట "Universe around us" (మన చుట్టూ వున్న విశ్వం) అనే గ్రంథాన్ని తయారు చేశాడు. అందులో ఇలా రాశాడు.

(గ్రీస్ దేశంలో దేవతలందరూ అపోలో పర్యతంపైన వున్నారంటారు సైప్రస్ దీవిలో గుహలలో వుంటారు ఈజిప్టులో పిరమిడ్స్ లో వుంటారు బాబిలోనియాలో గుళ్ళలో వుంటారు

దేవత లందరూ ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక్కొక్కచోట ఎందుకుంటారు? ఒకేచోట ఉండే ఏం పోయింది? అసలు దేవతలంటూ వున్నారా? ఇదంతా మన ఊహ మాత్రమేనోమా!

సృష్టికి దేవతలు కారణం కాకపోతే మూలం ఏమిటి? పదార్థం ఇది ఏ రూపంలో వుంటుంది అణువుల రూపంలో కంటికి కూడా కనపడని, చేతితో స్పృశించలేని రూపంలో అణువు లుంటాయి ఇవి గుణాత్మకంగా అన్నీ సమానమే పరిమాణంలో మాత్రమే తేడా కొన్ని బరువైనవి. కొన్ని తేలికైనవి.

ఈ సిద్ధాంతాన్ని వివరిస్తూ డెమోక్రిటీస్ చాలా గ్రంథాలు రాశాడు ఇప్పుడు ఒక్కటి లేదు. కాలగర్భంలో కలిసిపోయాయి. అచ్చు యంత్రాలు లేని ఆ రోజులలో గ్రంథాలను కాపాడటం బహుకష్టం

స్టేట్, డెమోక్రిటీస్ లు సమకాలికులు స్టేట్ తన గ్రంథంలో ఎక్కడా డెమోక్రిటీస్ పేరు కూడా ఉదాహరించడు భావవాది అయిన స్టేట్ భౌతికవాది అయిన డెమోక్రిటీస్ గ్రంథాలను ఉపేక్షించటమే కాదు, కొన్నిటిని ధ్వంసం చేయించాడు అంటారు

ఆ తర్వాత వచ్చిన అరిస్టాటిల్ రచనల ద్వారానే మనం యీ మాత్రమైనా డెమోక్రిటీస్ ను గురించి తెలుసుకోగలుగుతున్నాము

డెమోక్రిటీస్ తోపాటే లుసిప్స్ అనే పేరు కూడా జతగా వస్తుంది. వారిద్దరు అణువాదానికి మూలపురుషులు లుసిప్స్ అనే వ్యక్తి అసలు లేనేలేడు అని కొందరంటారు

అణువాద మూలపురుషులను గురించి ఇంతటి అశ్రద్ధ, అజ్ఞానం యిప్పటికీ ప్రచారంలో ఉండటం విచారకరం నిజం ఎప్పటికీ బహిర్గతమౌతుందో!

డెమోక్రిటీస్ కు ముందు సినిలీలో ఎంపిడాక్లిస్ అనే తత్వవేత్త ఉండేవాడు. అతనికాలం క్రీ పూ 495-435 డెమోక్రిటీస్ తర్వాత అనెగ్జాగరస్ అని మరో తత్వవేత్త ఉండేవాడు. అతనికాలం

క్రీ.పూ 500 ఈ మధ్యలో డెమోక్రటీస్ ఉన్నాడు వీరందరు యింఛుమింఛు సమకాలీనులు ముగ్గురు మూర్ఖులు

ఎంపిడొక్లేస్, డెమోక్రటీస్, అనెగ్జోగరస్ - ఈ ముగ్గురి తాత్విక చింతన ఒక క్రమపద్ధతిలో ముందుకు సాగింది. అణువాదం ఒక్కరోజులో ఉద్భవించలేదు

ఎంపిడొక్లేస్ కణవాదం (Theory of Particles) ప్రచారంలో పెట్టాడు

పదార్థం ఒకరు సృష్టించినది కాదు. మరొకరు నాశనం చేయలేరు కూడా ఇది ఎంపిడొక్లేస్ మొదటి సూత్రం పదార్థం నిత్యమూ, పరిణామశీలమూ

ఈ రెంటినీ ఎలా సమన్వయం చేయాలి?

వస్తువులు పుడుతూ, పరిణామం చెందుతూ, రూపాంతరం చెందుతూ ఉంటాయి వస్తువులలో అంతర్గతమైన కణాలు (particles) మాత్రం శాశ్వతం

ఈ సూత్రాన్ని ఎంపిడొక్లేస్, డెమోక్రటీస్, అనెగ్జోగరస్ ముగ్గురు ఆమోదించారు అయితే ముగ్గురు యీ మూలధాతువులకు మూడుపేర్లు పెట్టారు ఎంపిడొక్లేస్ కణం అన్నాడు డెమోక్రటీస్ అణువు అన్నాడు అనెగ్జోగరస్ 'నోస్' అన్నాడు 'నోస్' అంటే ఏమిటో తర్వాత తెలుసుకుందాం.

కణం అని చెప్పిన ఎంపిడొక్లేస్ మరొక ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పవలసి వచ్చింది

అన్ని వస్తువులు కణ సముదాయాలైతే, యీ కణాలు ఎందుకు కలుస్తాయి, ఎందుకు విడిపోతాయి.

ఆకర్షణ, నిరాకరణ (attraction and repulsion) అను రెండు కారణాల వలన కణాలు కలుస్తూ విడిపోతూ ఉంటాయని ఇతడి వాదన.

ప్రాచీన తాత్వికులు వాడే మాటలు, వాటి అంతర్థార్థాలను మనం లోతుగా గ్రహించాలి ఎంపిడొక్లేస్ ఆకర్షణ, నిరాకరణ అనటానికి బదులు ప్రేమ, ద్వేషం అంటాడు ఇవి మానవ లక్షణాలు కదా మూలధాతువులైన కణాలకు ప్రేమ, ద్వేషాలెందుకుంటాయి ప్రేమ, ద్వేషం అనే మాటలను ఎంపిడొక్లేస్, భౌతికార్థంలో ఆకర్షణ, నిరాకరణలకు ప్రత్యామ్నాయంగా వాడాడు

ఇక్కడొక పోలిక చెబుతాను. సత్య, రజస్, తమోగుణాలు అని సాంఖ్యులు వాడారు. ఇవి మానవ స్వభావ విశేషాలు కాని ఇవి భౌతిక లక్షణాలుగా కపిలుడు వ్యాఖ్యానించాడు సత్యగుణం అంటే లఘుత్వం. రజోగుణం చలత్వం. తమోగుణం గురుత్వం లఘు, గుణ, చల - అనేవి భౌతిక భావనలు తేలికైనది, బరువైనది, కదిలేది - అని

భౌతిక లక్షణాలను, మానసిక స్వభావాలను కలిపి వాడటం ప్రాచీనుల పద్ధతి శరీరంలోని భౌతిక లక్షణాలే మానసిక వినరాల రూపంలో వ్యక్తమౌతాయని వారి భావం

గ్రీక్ తాత్వికులు ఇదే విధంగా ఆలోచించారు.

ఎంపిడొక్లేస్ భావన మరొకటి వుంది. నేల, గాలి, అగ్ని, నీరు - చతుర్భూతాలు మిగతావన్నీ యీ చతుర్భూతాల కలయిక, వేర్పాటు ద్వారానే ఉద్భవిస్తాయి

తాత్విక చింతన ఒక అడుగు వెనక్కు, పిమ్మట ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తుంది దీనినే, (Negation of Negation) విరోధ వైరుధ్యం అంటారు.

ధేన్స్ మొదలైన తొలితరం తాత్వికులు నీరు, నిప్పు, గాలి - మూలవస్తువులుగా పేర్కొని, ఈ మూలవస్తువులకు చలనం, మార్పు సహజలక్షణం అన్నారు.

మూలవస్తువును విభజించి, కణం అని చెప్పిన ఎంపిడొక్లేస్ కణానికి చలనం సహజలక్షణం కాదంటాడు అయినా మార్పు వున్న దంటాడు. మరి యీ మార్పు ఎలా వస్తుంది.

బాహ్యశక్తులైన ప్రేమ, ద్వేషం, స్నేహం, ఘర్షణ, ఆకర్షణ, నిరాకరణల ద్వారా చలనం అంతర్గతం అనే ధేల్ బావన కంటే ఎంపిడెన్స్ బావన వెనుకడుగు. పదార్థం, చలనం (Matter + Motion) అవిభాజ్యం అని నేటి ఆధునిక విజ్ఞానం ఘంటాఘాషా తెలియజేస్తున్నది

అయితే ఎంపిడెన్స్ ను గురించి ప్రస్తావించవలసిన అవసరం ఏమిటి? తాత్విక పురోగతిలో యితడు నిర్వర్తించిన సాత్ర ఏమింది?

పదార్థాన్ని విభజించి కణం అనటం యితడిలో విశేషం. ఆ తర్వాత వచ్చిన డెమోక్రటీస్, కణం అనే మాటను వదలి అణువు అన్నాడు డెమోక్రటీస్ భావవికసనకు పరోక్షంగా తోడ్పడినవాడు ఎంపిడెన్స్ 'కణం' అనే పదంపై కాలుపెడితే కదిలిపోతుంది. 'అణువు' అనే గట్టి మెట్టును డెమోక్రటీస్ భావించక తప్పలేదు

తాత్విక పురోగతి యిలా సాగింది

అణువు - ఆకాశం

అణువులు ఒక దానికొకటి పక్కపక్కనే అనుకుని వుంటే, కదలిక ఎలా సాధ్యం. కదలిక ఉండాలంటే ఖాళీస్థలం ఉండాలి ఇదే (Space) ఆకాశం

అత్యాధునికుడైన న్యూటన్ పైతం అణువుల మధ్య ఖాళీస్థలం ఉంటుందని, దానినే ఆకాశం అని అన్నాడు

ఐన్ స్టైన్ సాపేక్షవాదం, క్వాంటం సిద్ధాంతాలు తలయెత్తిన మీదట ఆకాశం అంటే శూన్యం కాదని, కాంతిపుంజం, అలల రూపంలో కణప్రసరణ, శూన్యం అనబడే ప్రాంతాన్నంతా ఆక్రమించి ఉంటుందని యిప్పుడు శాస్త్రజ్ఞులు చెబుతున్నారు

అణువు, ఆకాశం లేక ఖాళీ ప్రాంతం అను మాటలనే, గ్రీక్ భాషలో, స్థీనం, వాక్యూం అనేవారు స్థీనం అంటే విస్తృత సమావేశం అని ప్రస్తుతం అర్థం భాష ఎలా మారిపోతుందో యిదొక ఉదాహరణ.

జనంతాకాశంలో అణువులు నిరంతరం క్రిందపడుతుంటాయి. బరువైనవి త్వరగానూ, తేలికైనవి నెమ్మదిగానూ (గురుత్వాకర్షణ సూత్రం ప్రకారం అన్ని అణువులు ఒకే వేగంతో కదులుతుంటాయని ఆధునిక శాస్త్రజ్ఞులు చెబుతారు. బరువు, తేలిక అనే వ్యత్యాసం లేదు)

ఈ నిరంతర అణుసంచలనం విశ్వసృష్టికి కారణం. అణువులు అనంతం, విశ్వగోళాలు అనంతం, భూమి అట్టి గోళాలలో ఒకటి

అణువులు ఎందుకు నిరంతరం కదులుతాయి? ఈ కదలిక యాంత్రికమైన అనివార్యతా సూత్ర ప్రభావం

డెమోక్రటీస్ ముమ్మూర్తులా భౌతికవాది ఆనాటి భౌతికవాదు లందరూ ఈశ్వరుడ్ని నిరాకరించారు ఆత్మభావనను త్రోసిపుచ్చలేకపోయారు. ఆత్మ సున్నితమూ, మృదువైన అణువులతో కూడి ఉంటుందని శరీరానంతరం కొంతకాలం ఆత్మ జీవించి ఉంటుందని, శాశ్వతం మాత్రం కాదని డెమోక్రటీస్ అంటాడు

అణువులు ఇంద్రియాల మీద స్పందన కలిగిస్తాయి ఆత్మ ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు ఆలోచన సవ్యంగా ఉంటుంది వాసన, రంగు, రుచి, ఇంద్రియ గ్రహణం వలన ఏర్పడుతాయి. ఇంద్రియాలు లేకపోతే యీ లక్షణాలే ఉండవు

ఎపిక్యురస్

డెమోక్రటీస్ తర్వాత రెండు శతాబ్దాలకు ఎపిక్యురస్ ఆవిర్భవించాడు (క్రీ పూ 342-270). కాలపట్టిక దృష్ట్యా కాకపోయినా, భావసామ్యత వున్నందున ఎపిక్యురస్ ను గురించి కూడా యీ సందర్భంలోనే ప్రస్తావిస్తాను

అణువాదాన్ని అంగీకరించి విస్తరించిన వారిలో ఎపిక్యురస్ ముఖ్యుడు ఒకటే తేడా అణువులు అనివార్యతా సూత్రాన్ననుసరిస్తాయని డెమోక్రిటీస్ అనగా, ఈ సూత్రానికి మినహాయింపులున్నాయని, అణువుల సంచలన సూత్రం ఇదమిత్యం అని చెప్పలేమని ఎపిక్యురస్ అంటాడు

ఎపిక్యురస్ అనగానే యీనాడు స్వేచ్ఛావాది, సుఖవాది అనుకుంటాము

12 ఏండ్ల వయస్సులో ఎపిక్యురస్ ఒక ఉపాధ్యాయుని వద్ద విన్నాడు “ఈ ప్రపంచం అంతా మహాశూన్యం నుండి ఆవిర్భవించింది” అని.

“మహాశూన్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది” అని ఎపిక్యురస్ ఉపాధ్యాయుణ్ణి ప్రశ్నించాడు.

“నాకు తెలియదు” అని గురువు సమాధానం “ఎవరికీ తెలియదు.”

నేను తెలుసుకుంటాను అని ఎపిక్యురస్ తనలో అనుకున్నాడు. ఈ అన్వేషణలో రెండు శతాబ్దాల క్రితం డెమోక్రిటీస్ ప్రతిపాదించిన అణువాదం వైపు మొగ్గుడు

మహాశూన్యం నుండి ప్రపంచం ఉద్భవించజాలదు. శూన్యం సృష్టికీ కారణం కాదు పదార్థ సముదాయం అంతా అతి సూక్ష్మమైన అణు సమూహం అణువులు సృష్టికీ మూలమైన సూక్ష్మాతీసూక్ష్మ పరికరాలు ఎపిక్యురస్ వాడిన మాట ‘ఇటుకలు’.

అనంతగోళాలలో ఈ భూగోళం ఒకటి బ్రహ్మాండభాండమంతా నిరంతర చలనశీల అణుసముదాయం (అణోరణీయాన్ మహత్ మహీయాన్)

అణువుల ఆకారం, బరువు వేర్వేరు రూపాలలో వుంటాయి. పర్వతాలు, నదులు, జంతువులు, మానవులు ఏర్పడటానికి అణు సంఘటనే కారణం మానవులు మహాసముద్ర తీరంలో ఇసుక రేణువులు.

ఇదంతా స్వయం చలనం ద్వారా జరుగుతుంది. బాహ్యశక్తి, అదృశ్యహస్తం, మార్గనిర్దేశకత్వం, ఉద్దేశం (purpose) అంటూ ఏమీ లేవు

దేవతలంటూ వున్నారనుకున్నా, వారి దోష వారిది. సృష్టికీ ఏమీ సంబంధంలేదు. స్వర్గంలో వారి జీవితాలు వారు అనుభవిస్తూ వుంటారు

మానవులను గురించి దేవతలు ఆలోచించనపుడు దేవతల గురించి మానవులు ఎందుకు ఆలోచించాలి. “దేవతలు సద్గుణవంతులని భావించుకుంటే మానవులు కూడా అలా కాగలరు” కనుక.

ఎపిక్యురస్ భావాలను అతని శిష్యుడు లుక్రిషియస్ రచించిన “ప్రపంచ స్వభావం” అనే గేయం ద్వారా గ్రహించవచ్చు ఇందులో రెండు అంశాలున్నాయి.

ఆధునిక యుగంలో డార్విన్ ప్రతిపాదించిన పరిణామ వాదాన్ని ఎపిక్యురస్ ఆనాడే అతి ప్రాథమిక రూపంలో చెప్పాడు

అనాగరిక, ఆటవిక దశనుండి క్రమేపీ మానవుడు నాగరికతను నేర్చుకున్న విధం వివరించాడు.

రోడ్డొ మొక్క, నీరు, తత్వశాస్త్రమనే ద్రాక్ష పానీయం - వుంటే తృప్తిగా జీవించవచ్చునని ఎపిక్యురస్ భావించాడట తత్వశాస్త్రం ద్రాక్షపానీయం అనటంతో అనేక అపార్థాలు కలిగాయి.

ఎథెన్స్ లో ఒక తోటలో ఎపిక్యురస్ తాత్విక పాఠశాల నడిపేవాడు స్త్రీలు, పురుషులు, యజమానులు, బానిసలు, వ్యధిచారిణులు సైతం ఏ వ్యత్యాసం లేకుండా అందులో చేరేవారు. ఆ రోజుల్లో స్త్రీలను చేర్చుకున్న పాఠశాల మరొకటి లేదు

దీంతో ఎపిక్యురస్ అంటే సుఖవాది అని లోకం నేడు భావిస్తున్నది.

(సశేషం)

మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీలోని సంస్కరణోద్యమాలపై ప్రాఫెసర్ పి. లక్ష్మీ నరసు ప్రభావం

- టి. రవిచంద్

డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్‌ను ప్రభావితం చేసిన ఆంధ్రుడు, బౌద్ధ పండితుడు, కులనిర్మూలన వాది ప్రాఫెసర్ పోకల లక్ష్మీ నరసు 1934 జూలై 14వ తేదీన గుండెపోటుతో మద్రాసులోని ఆయన స్వగృహంలో మరణించారు. 1860లో జన్మించిన లక్ష్మీనరసు 74 సంవత్సరాలు జీవించారు. తన జీవితాన్ని బౌద్ధ మత పునరుద్ధరణకు, ప్రచారానికి, సంఘ సంస్కరణకు అంకితం చేశారు. దక్షిణ భారత బౌద్ధ సంఘాలకు (The South Indian Buddhist Societies) జీవితపర్యంతం అధ్యక్షుడుగా వున్నారు. 1900వ సంవత్సరంలో ప్రముఖ కమ్యూనిస్టు నాయకుడైన ఎమ్. సింగారవేలు చెట్టియార్‌తో కలిసి “మహాబోధి సొసైటీ” స్థాపించారు. ప్రాఫెసర్ లక్ష్మీనరసు బౌద్ధమత పునరుద్ధరణ, ప్రచారంతోపాటు దళితవర్గాల అభ్యున్నతికై చాలా కృషిచేశారు. ఆ వర్గాల్ని విద్యావంతుల్ని చేయడం కోసం ప్రాథమిక విద్యా సంస్థల్ని నెలకొల్పారు. మహాబోధి సొసైటీ అనాగరిక ధర్మశాల నాయకత్వంలో సామాజికంగా ఉన్నత స్థితిలో వున్న ప్రజలలోనే తమ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుండేది ఈ విషయంలో ప్రాఫెసర్ లక్ష్మీనరసు వారితో విభేదించారు. ఆయన సామాజిక సంస్కరణ దృష్టితో బౌద్ధ మతాన్ని వ్యాఖ్యానించి, దాన్ని ప్రచారం చేశారు. ఆ దృష్టితో ఆయన “ది ఎస్సెన్స్ ఆఫ్ బుద్ధిజం” (1907), “ఏ స్టడీ ఆఫ్ క్యాస్ట్” (1922) అనే గ్రంథాల్ని రచించారు. అందువల్లనే పైన పేర్కొన్న రెండో గ్రంథాన్ని మద్రాసు క్రిస్టియన్ కాలేజీ మ్యాగజైన్ (Vol. III, 1923) లో పరిచయం చేస్తూ ఒక సమీక్షకుడు దాన్ని గురించి ఇలా అన్నాడు: “చరిత్రకారుడిగా కంటే ఒక సామాజిక సంస్కరణదృష్టితో ప్రస్తుత గ్రంథం రచించబడింది.” అందువల్ల ప్రాఫెసర్ లక్ష్మీనరసు బౌద్ధ మతాన్ని సామాజిక సంస్కరణను అభిలషిస్తూ ప్రచారం చేశారని, గ్రంథ రచన చేశారని భావించవచ్చు. దక్షిణ భారతదేశంలో బౌద్ధ మత పునరుద్ధరణలో ఆయన నిర్వహించిన పాత్రను గుర్తించిన అమెరికన్ పరిశోధకురాలు ఎలియనార్ జెలియట్ ఇలా ప్రస్తుతించారు: “The most conspicuous figure in the revival, however is P. Lakshmi Narasu, a Buddhist and writer and missionary in the cause of Buddhism” (ఏది ఏమయినప్పటికీ ప్రాఫెసర్ లక్ష్మీ నరసు బౌద్ధ ధర్మ పునరుద్ధరణలో గణనీయమైన వ్యక్తి. బౌద్ధ ఉద్యమంలో ఆయన బౌద్ధుడు, రచయిత, ప్రచారకుడు). అయితే ఈ అమెరికన్ పరిశోధకురాలు ఆయనను “తమిళుడు”గా పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుత వ్యాసకర్త అధ్యయనం ద్వారా తేలిచ దాన్ని బట్టి ప్రాఫెసర్ లక్ష్మీనరసు “తెలుగువాడు” అని చెప్పడానికి ఎటువంటి సందేహానికి ఆస్కారం లేదు (చూడండి డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్‌ను ప్రభావితం చేసిన ఆంధ్రుడు, మిసిమి, నవంబర్ 1993). అంతేకాదు; ఈమధ్యనే లభించిన ప్రాఫెసర్ లక్ష్మీనరసు మరొక ముఖ్యమైన గ్రంథం కూడా ఆయన తెలుగువాడు అని నిరూపిస్తుంది. 1916లో ప్రథమ ముద్రణపొందిన ఆ గ్రంథం “వాటీజ్ బుద్ధిజం” (బౌద్ధం అంటే ఏమిటి?). ఇది 1946లో పునర్ముద్రణ పొందిన సమయంలో అనాటి మహాబోధి సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా ప్రధాన కార్యదర్శి దేవప్రియ వాలిసిస్టా ముందు మాట రాసి, ప్రాఫెసర్ లక్ష్మీనరసు కృషిని కొనియాడారు. మద్రాసులోని మహాబోధి సొసైటీ తరపున పనిచేయడానికి రెవరెండ్ నీలకృష్ణ సోమనంద థేర శ్రీలంక నుండి వచ్చినప్పుడు, ఆయనకు ప్రాఫెసర్ లక్ష్మీనరసు ఎలా సహకరించిందో దేవప్రియ వాలిసిస్టా ముందు మాటలో ఇలా వివరించారు: “Prof Narasu not only assisted him in every way possible but also undertook to coach him in Tamil and Telugu.” ఆయన రెవరెండ్ నీలకృష్ణ సోమనంద థేరకు సాధ్యమైన అన్ని విధాల సహకరించటమే కాకుండా, ఆయనకు తమిళ, తెలుగు భాషల్లో శిక్షణ

నిచ్చారు ఆయన తమిళనాడులో స్థిరపడటంవల్ల ఆయనకు తమిళ భాషే సాహిత్యాలతో గాఢమైన పరిచయం ఏర్పడింది ఆ భాషలో బొద్దంపై రచనలు కూడా చేశారు. అదేసమయంలో మాతృభాషయైన తెలుగును మాత్రం విస్మరించలేదు ఆయన బి. ఏ. లో ద్వితీయ భాషగా తెలుగును చదివారు అందువల్ల నీలకంఠేశ్వరమనంద ధేరకు తెలుగు భాషను నేర్చు గలిగారు తద్వారా ఆయన, తెలుగువాడని నిరూపించడానికి బలమైన మరో ఆధారం లభించింది. ఆయన ఇంటిపేరు “పోకల” కావడం, ఆయన పేరు చివర కలచివ్వామైన “నాయుడు” అనేపదం వుండటంవల్ల కూడా ప్రాఫెసర్ లక్ష్మీనరసు తెలుగువాడని నిస్సందేహంగా చెప్పవచ్చు తెలుగువారి ఇంటిపేర్లలో “పోకల” అనే ఇంటిపేరు వుంది. ఆ ఇంటి పేరు గలవాళ్ళు తెలుగువారిలో చాలామంది వున్నారు. ఇన్ని ఆధారాలవల్ల ప్రాఫెసర్ లక్ష్మీనరసును నిశ్చయంగా తెలుగు వాడిగా భావించవచ్చు ఈ అంశాన్ని మరొకసారి ఎందుకు ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించాల్సి వస్తుందంటే, ఈమధ్య దక్షిణ భారతదేశంలో ఆధునిక యుగంలో బొద్దమత్తాన్ని గురించి రాసేవాళ్ళు ఆయన్ని తమిళుడుగా భావించి రాస్తున్నారు (మా డి. సి. అహీర్, బుద్ధిజం ఇన్ సౌత్ ఇండియా, 1992, పేజీలు 150-151). అందువల్ల ప్రాఫెసర్ లక్ష్మీనరసు మన తెలుగువాడని మరోసారి గుర్తుచేస్తున్నాడు ప్రస్తుత వ్యాసకర్త

తమిళనాడు (ఆనాడు తెలుగువారు మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీ కింద వుండేవారు) లో మన తెలుగువారు బ్రహ్మసమాజంలో, బ్రాహ్మణోత్తర ఉద్యమంలో, జస్టిస్ పార్టీలో, మహాబోధి సాసేటిలో, దివ్య జ్ఞాన సమాజంలో చాలా ప్రముఖ పాత్ర వహించారు అటువంటి వారిలో గాజుల లక్ష్మీనరసుచెట్టి, పెరియార్ రామస్వామి, సర్ పిట్టి త్యాగరాయశెట్టి లాంటి వారెందరో ఆనాడు తమిళ సామాజిక, రాజకీయ, సాంస్కృతిక జీవనంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించడమే కాకుండా దానిపై మరువ లేని ముద్ర వేశారు అటువంటి వారే మన తెలుగు వెలుగు పోకల లక్ష్మీనరసు. 1922వ సంవత్సరంలో ఆయనచే రచించబడిన “ఏ స్టేట్ ఆఫ్ క్యాస్ట్” (కులం-ఒక అధ్యయనం) గ్రంథాన్ని ఆనాడు- బ్రాహ్మణోత్తర ఉద్యమంలో ప్రముఖ పాత్ర నిర్వహించిన సర్ పిట్టి త్యాగరాయశెట్టికి, స్నేహానికి, కృతజ్ఞతకు వ్యక్తీకరణగా అంకితం చేశారు సర్ పిట్టి త్యాగరాయశెట్టి జస్టిస్ పార్టీ అగ్రనాయకుల్లో ఒకరు. జన్మతః “దేవాంగ” కులంలో జన్మించారు.

మన తెలుగువారు గర్వింపదగ్గ మహామేధావి ప్రాఫెసర్ పోకల లక్ష్మీనరసు. ఆయన కేవలం బొద్ద ధర్మంలో పండితుడు, పరిశోధకుడు మాత్రమే కాదు బొద్ద ధర్మ పునరుద్ధరకుడు, ప్రచారకుడు అగ్ల భాషలో బొద్దధర్మంపై నాటికి లభించే గ్రంథాలన్నీ అధ్యయనం చేశారు. అనేక అరుదైన గ్రంథాల్ని దేశ, విదేశాల నుండి సేకరించారు. జర్నలి, ఫెంచి భాషల్లోని గ్రంథాల్ని సయితం ఆయా దేశాలనుండి తెప్పించి, విస్తృతంగా అధ్యయనం చేశారు. ఈ రెండు భాషల్లో ఆయనకు మంచి భాషే పరిజ్ఞానం వుంది కొలంబో వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత బొద్ద ధర్మంపై ఆయనకు ప్రత్యేకమైన ఆసక్తి, అభిమానం ఏర్పడ్డాయి ప్రాఫెసర్ లక్ష్మీనరసు బహిరంగంగా బొద్ద ధర్మం స్వీకరించారు. (డా. బి. ఆర్. అంబేద్కర్ 1956లో బొద్ద ధర్మాన్ని అక్షలాది ప్రజల సమక్షంలో బహిరంగంగానే స్వీకరించారు.) మహాబోధి స్థాపకుడైన అనాగరిక ధర్మపాలకు ఆయన మంచి స్నేహితుడు ఆయనతో కలిసి ప్రాఫెసర్ లక్ష్మీనరసు ఎక్కువగా దక్షిణ భారతదేశంలో బొద్ద ధర్మ పునరుద్ధరణకు ప్రయత్నించారు. ఆయన మహాబోధి సాసేటి మద్రాసు ప్రతినిధిగా 1909 నుండి 1928వరకు వున్నారు. దాని ప్రతినిధిగా ఆయన దక్షిణ భారతదేశంలో విస్తృతంగా పర్యటించారు. అనేక సభలు, సమావేశాలు నిర్వహించి, బొద్ద ధర్మంపై ఉపన్యాసాలు చేశారు. బొద్ద ధర్మాన్ని ఒక పరిశోధకుడుగా మాత్రమే అధ్యయనం చేయకుండా, ఒక సాంఘిక సంస్కర్తగా, శాస్త్రజ్ఞుడుగా పరిశీలించారు ఆ దృష్టితోనే ఆయన గ్రంథ రచన చేశారు ఆయన రచనల్లో అతి ప్రసిద్ధమైన రచన “ది ఎస్సెన్స్ ఆఫ్ బుద్ధిజం” (బొద్ద ధర్మసారం). ఈ గ్రంథం ఆధునిక భారతదేశంలో బొద్ద మత పునరుద్ధరణలో విశేషమైన కృషిచేసిన అనాగరిక ధర్మపాల డా.

బి ఆర్ అంబేద్కర్ వంటివారి ప్రశంసలందుకోవడమే కాకుండా, ప్రాఫెసర్ టి డబ్ల్యు రౌస్ డేవిడ్స్, ప్రాఫెసర్ చార్లెస్ ఆర్ ఎస్ ల్యాన్ మన్ (సంపాదకుడు, హార్వర్డు ఓరియంటల్ సిరీస్), డా సతీష్ చంద్ర విద్యాభూషణ, ప్రాన్స్ జి పెయిన్ (ఎడిటర్, ది బుర్నిస్ రివ్యూ, లండన్), ఆనంద కుమారస్వామి లాంటి ఉద్బంధ పండితుల అభిమానాన్ని మార్చింది. ఈ గ్రంథం ద్వారా ప్రాఫెసర్ లక్ష్మీనరసు బొడ్డ ధర్మంలో గొప్ప పండితుడిగా గుర్తించబడ్డారు ఇది నేటికీ బొడ్డ ధర్మాన్ని శాస్త్రీయ దృష్టితో అధ్యయనం చేయాలనుకొనే వారికి ఒక ఆధార గ్రంథం (Source Book)గా నిలుస్తుంది. "ప్రాస్యక్స్ ఆఫ్ బొడ్డ ధర్మాంకుర సభ" అనే గ్రంథం ఉపాధ్యక్షతలో రెబ్బతిరుమ్ బిరుయా ఈ గ్రంథాన్ని ఇలా ప్రశంసించారు "సి ఎల్ నరసుకు నా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను ఆయన గ్రంథం ఎస్సెన్స్ ఆఫ్ బుద్ధిజం చాల్ వరకు ఈ ఉపాధ్యక్షత తయారు చేయడానికి సహాయపడింది ఆయన ఉపాధ్యక్షత విషయాన్ని స్పష్టం చేసే తీరు ప్రార్థనంగా శాస్త్రీయమైనది అందువల్ల వివేచనా జీవితమైన ప్రతివ్యక్తిని అది ఆకర్షిస్తుంది బొడ్డులకు, బొడ్డేతరులకు; ఎవరయితే బొడ్డాన్ని సంగ్రహంగా తెలుసుకోవాలను కొంటున్నారో, వారికి నేను ఈ గ్రంథాన్ని సహాయం చేస్తున్నాను " ప్రాఫెసర్ లక్ష్మీనరసు బొడ్డ ధర్మాన్ని పూర్తిగా భౌతిక వాద దృక్పథంతో అధ్యయనం చేశారు, వ్యాఖ్యానించారు ఈ దృక్పథంతో బొడ్డాన్ని వ్యాఖ్యానించిన వారు నాటికి భారతదేశంలో ఎవరూ లేరు అందువల్లే బ్రాహ్మణీకర ఉద్వేగంతో ఆగ్రహించుకున్న పరియారి రామస్వామి, సి ఎన్ అన్నారైకి బొడ్డ ధర్మంపై అభిమానం ఏర్పడింది బొడ్డాన్ని భౌతికవాద దృక్పథంతో వ్యాఖ్యానించి, దానిలోని సమతా ధర్మాన్ని వెలికి తీసి చూపించిన ప్రాఫెసర్ లక్ష్మీనరసు రచనల ప్రభావం ఆనాటి సామాజిక విప్లవోద్యమాలపై, సంస్కరణోద్యమాలపై పడటం ఆశ్చర్యంకాదు భౌతికవాద దృష్టితో బొడ్డాన్ని వ్యాఖ్యానించడంవల్ల ఆయనకు, మహాబోధి సాసైటీ వారికి భేదాభిప్రాయాలు ఏర్పడ్డాయి. ధేరవాద బొడ్డులు కూడా ఆయన వ్యాఖ్యానంతో పూర్తిగా ఏకీభవించలేక పోయారు ఇటువంటి పరిస్థితి తర్వాతకాలంలో డా అంబేద్కర్ "బుద్ధుడు-ఆయన ధర్మం" విషయంలో తలెత్తింది ఆయన కూడా ప్రాఫెసర్ లక్ష్మీనరసు పరిశీలనా పద్ధతి (Methodology) నే దాదాపు "బుద్ధుడు-ఆయన ధర్మం" అనే గ్రంథరచనలో ఉపయోగించుకున్నారు బొడ్డ ధర్మాన్ని అర్థం చేసుకొనడంలో, వ్యాఖ్యానించడంలో ప్రాఫెసర్ లక్ష్మీనరసు అభిప్రాయాలతో నాటి మహాబోధి సాసైటీ వారు కాని ధేరవాద బొడ్డులు కాని విభేదించినా, ఆయన్ని ఒక్కొక్క బొడ్డుడిగానే వారు పరిగణించారు; గౌరవించారు ఆయన రచనల్లో ఒకటైన "వాటిజ్ బుద్ధిజం?" (బొద్దం అంటే ఏమిటి?) గ్రంథాన్ని ప్రచురించారు ఈ గ్రంథం జపాన్ భాషలోకి అనువదించబడి, ఆ భాషలో పద్నాలుగుసార్లు పునర్ముద్రణ పొందింది ఒక మంచి బొడ్డుడిగా ఆయన ఆదర్శవంతమైన జీవితం గడిపారు. తనకుటుంబ సభ్యులను కూడా బొడ్డ ధర్మావలంబికులుగా మార్చారు ఆయన రెండో భార్య బొడ్డ ధర్మ అనుచరురాలుగానే ఆయన మరణానంతరం కూడా జీవించారు. ప్రాఫెసర్ లక్ష్మీనరసు జన్మతః "ఆదివెలమ" జమీందారి కుటుంబంలో పుట్టడంవల్ల వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు తమకులం నుండి వెలివేయబడ్డారు అయినా ఆయన చలించక తాను నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం, దళితుల అభ్యున్నతికోసం జీవితాంతం నిలబడ్డారు. ఆలోచనలో, ఆచరణలో వైరుధ్యం ఎరుగని వ్యక్తి ఇటువంటి ఉన్నతమైన సంస్కారప్రియుడు, శాస్త్రీయ దృష్టి కలవాడు కనుకనే తర్వాత కాలంలో డా. అంబేద్కర్ నవబొడ్డ ఉద్యమాన్ని ప్రభావితం చేయగలిగారు డా. అంబేద్కర్ కు ఆయన ఒక ఆదర్శంగా మిగిలిపోయారు. మహాబోధి సాసైటీ వారికంటే ప్రాఫెసర్ లక్ష్మీనరసు మతం మార్చిడి (Conversion)లో, దళిత వర్గాలలో బొడ్డాన్ని ప్రచారం చేయడంలో ఎక్కువ ఆసక్తి చూపారు మహాబోధి సాసైటీవారు బొడ్డాన్ని కేవలం ఒక మతోద్యమంగా, హైందవంలో అంతర్భాగంగా పరిగణించి ప్రచారంచేస్తే, ఆయన దాన్ని హిందూమతానికి, ఇతర మతాలకు ప్రత్యామ్నాయంగా, కులరహిత సామాజిక సంస్కరణోద్యమంగా భావించి ప్రచారం చేశారు.

డా. అంబేద్కర్‌పై ఆయన ప్రభావాన్ని అమెరికన్ పరిశోధకురాలు ఎలియనార్ జెలియట్ ఇలా పేర్కొన్నారు. "The earlier Tamil writer was certainly an influence on Ambedkar and an example to him" (తొలి తమిళ రచయిత డా. అంబేద్కర్‌పై నిశ్చయంగా ఒక ప్రభావం, ఆయనకు ఒక ఆదర్శం). ఇక్కడ తమిళ రచయిత అంటే ప్రాఫెసర్ పోకల లక్ష్మీనరసు ఆయన తమిళంలో గ్రంథరచన చేశారు. అందువల్ల ఆయనకు తెలుగువాడిగా కంటే తమిళ రచయితగా పేరువచ్చింది. ఆమె అన్నట్లు తొలి "తమిళ" రచయిత లక్ష్మీనరసు డా. అంబేద్కర్‌ను ప్రభావితం చేశారు కేవలం ప్రభావం చూపడమే కాదు డా. అంబేద్కర్‌కు ఆయన ఒక ఆదర్శంగా నిలిచిపోయారు అంతేకాదు ప్రాఫెసర్ లక్ష్మీనరసు రచనలు, ఉపన్యాసాల ప్రభావంతో బ్రాహ్మణేతర ఉద్యమ నాయకులైన పెరియార్, అన్నాదురై వంటివారు బొడ్డాన్ని అభిమానించి, ఆ మతం గొప్పతనాన్ని, విశిష్టతను వివరిస్తూ తమిళంలో రచనలు చేశారు పెరియార్, లక్ష్మీనరసు ఇద్దరూ కలిసి బ్రాహ్మణేతర ఉద్యమంలో హేతువాద ఉద్యమంలో పనిచేశారు దక్షిణ భారతదేశంలో కమ్యూనిస్టు ఉద్యమ నిర్మాత సింగారవేలు చెట్టియార్‌తో కలిసి ఆయన బొడ్డ ధర్మ ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. సింగారవేలు కమ్యూనిస్టు ఉద్యమంలో అగ్రస్థానంలో వుండికూడా బొడ్డాన్ని ఒక గొప్ప ప్రజా ఉద్యమంగా భావించి, లక్ష్మీనరసు రచనల ప్రభావంతో కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతవేత్తగానే దాన్ని అభిమానించారు బ్రహ్మ సమాజంలో ముఖ్యుడు, యుగకర్త వీరేశలింగం గారి ప్రియశిష్యుడు దేశిరాజు పెదబాపయ్య జీవితంపై ప్రాఫెసర్ లక్ష్మీనరసు సంస్కరణభావాలు చెరిగిని ముద్రవేశాయి ఆయన ప్రభావంతో మద్రాసు క్రైస్తవ కళాశాలలో విద్యార్థిగా వున్నప్పుడే పెదబాపయ్య బ్రహ్మసమాజ ఉద్యమంలో క్రియాశీలంగా పాల్గొన్నారు ఈవిధంగా 1930 సంవత్సరానికిముందే మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీలోని అనేక ప్రజా ఉద్యమాల్ని, సంస్కరణోద్యమాల్ని ప్రభావితం చేయడమే కాకుండా, ఆ ఉద్యమాలతో ఏదో రూపంలో సంబంధాలు పెట్టుకున్నారు ప్రాఫెసర్ లక్ష్మీనరసు అప్పటికే బొడ్డ ధర్మాన్ని భౌతికవాద దృష్టితో వ్యాఖ్యానించి, గ్రంథరచన చేసి అనాటి ప్రగతిశీల భావాలు కలిగిన వారందరినీ, వా రే ఉద్యమంలో ఉన్నప్పటికీ ప్రాఫెసర్ లక్ష్మీనరసు ప్రభావితం చేశారని చెప్పవచ్చు అప్పటి బ్రహ్మ సమాజ ఉద్యమం, మహాబోధి సొసైటీ నాయకత్వంలోని నవ బొడ్డ ఉద్యమం, బ్రాహ్మణేతర ఉద్యమం, కమ్యూనిస్టు ఉద్యమాలపై ఆయన జీవితం, రచనల ప్రభావం ఏదోమేరకు కనిపిస్తుందని విస్మయదేహంగా చెప్పవచ్చు అంతటి మహనీయుడు మన తెలుగువాడు కావడం నిజంగా గర్వించదగ్గ విషయం.

★ ఈ వ్యాసం రాసిన తర్వాత ఈమధ్య (17-05-95) ప్రాఫెసర్ లక్ష్మీనరసు రెండో భార్య కుమార్తె శ్రీమతి ఏ జి రంజని గారిని కలవడం తలుస్తించింది ఆమెకు తమ నాన్నగారిని గురించి ఏమీ తెలియదనే చెప్పి ప్రాఫెసర్ లక్ష్మీనరసు మేధావరమైన కృషి గురించి తెలియకపోయినా, ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం, ముఖ్యంగా బొడ్డుడిగా మారిన తర్వాత ఆయనపద్ధ బాధలు, ఇబ్బందులు తమ తల్లిగారు చెప్పగా విన్నవి తెలియజేశారు శ్రీమతి ఏ జి.రంజని గారి గురించి తెలియజేసిన మహాబోధి సొసైటీ (మద్రాసు) బాధ్యులు శ్రీ రతనపాలగారికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను

సంప్రదించిన రచనలు:

- 1 THE MAHA BODHI, AUGUST ISSUE, VOL 42, NO 8, 1934
- 2 BUDDHISM IN SOUTH INDIA-D C AHIR, SRI SATGURU PUBLICATIONS, DELHI, 1992
- 3 WHAT IS BUDDHISM - PROF P LAKSHMI NARASU, MAHABODHI SOCIETY OF INDIA, CALCUTTA, THIRD EDITION, 1964.
- 4 THE INDIAN REDISCOVERY OF BUDDHISM (1855-1956), ELEANOR ZELLIOT, STUDIES IN PALI BUDDHISM, B.R PUBLISHING HOUSE, DELHI, 1979

ఇస్కత్ చొగ్తాయి

- యస్. సదాశివ

మృణాలోసెన్, హ్యూషీకే ముఖర్జీ కొన్ని మంచి సినిమాలు తీసి “గరమ్ హవా” అనే ఇంకో మంచి సినిమా తీయబోతున్నారు. అందులో ఒక వృద్ధమహిళ పాత్ర వున్నది. చిన్నపాత్రే కాని విశిష్టమైంది ఆ పాత్రను సృష్టించిన ఇస్కత్ ఆపా చేతనే ఆ పాత్ర వేయించాలనుకున్నారు వాళ్ళిద్దరూ. ఆమె ఇంటికి వెళ్ళినారు అప్పుడొక వయస్సు డెబ్బైయేళ్లు దాటింది తెల్లని ముగ్గుబుట్టలాంటి తల, ఖద్దరు చీర. దళసరి కళ్ళద్దాలు వాటిల్లోంచి ఎరుటివాళ్లును శోధిస్తున్నట్లు చూచే నిశితమైన చూపులు మాటలో దురుసుతనం మనసు నిండా మమకారం. ఆమె పేరు ఇస్కత్ చొగ్తాయి. అంతా ఆమెను ‘ఆపా’ అని పిలిచేవాళ్లు. ఆపా అంటే అక్క. ‘గరమ్ హవా’ రచయిత్రి ఆమె. అలా వెళ్ళిన ఆ యిద్దరు సినీ నిర్మాతలు “ఆపా! ఆవృద్ధ మహిళ పాత్ర మీరు పోషిస్తే చాలా గొప్పగా వుంటుంది” అని విన్నవించుకున్నారు. ఆమె ఆశ్చర్యంతో నోరంతా తెరిచి “ఏమిటి! ఈ వయసులో నేను ముఖానికి రంగు పూసుకొని కెమెరా ముందు నిల్చినా? ఇంట్లో ఇద్దరు ఎదిగిన అమ్మాయిలున్నారు. ఎవరేమయినా అనుకోరా?” అన్నది. పెద్దల ముందరనవ్వటం మర్యాదకాదని తెలిసినా ఆ యిద్దరూ నవ్వాపుకోలేక పోయినారు. ఆమె ఇంకా ఆశ్చర్యపడి “ఇందులో నవ్వేందుకేమున్నది? అలా నవ్వుతారెందుకు?” అని అడిగింది. వాళ్లు నవ్వాపుకొని “ఆపా! ఇన్నాళ్లు మీలో “ఎవరేమనుకుంటారో!” అనే ఆలోచన కలిగినందుకు నవ్వక మరేం చేయమంటారు?” అన్నారు. అలా ఆలోచించినందుకు ఆమె నిజంగా సిగ్గుపడ్డది. “ఆపాత్ర నేను నటిస్తాను” అని హామీ ఇచ్చి పంపింది. చక్కగా నటించింది.

ఆమె యూనివర్సిటీ చదువు ముగిసి ముగియక ముందే అప్పటి ప్రసిద్ధ పత్రికలకు తన కథలు పంపింది. ఆ కథలు అచ్చుమానే సమాజంలో పేర్లు సంచలనం బయల్పరించి. ముఖ్యంగా “లిహాఫ్” అనేకథ ఘరానా కుటుంబాల్లో జరిగే అశ్లీల అసభ్య వ్యవహారాల మీది తెర తొలగించిన కథ. అశ్లీలతను, అసభ్యతను అసహ్యించుకునే పెద్దలు అది బయటికంటే తమలోనే బాగా వున్నదని తెలుసుకొని గాభరాపడ్డారు

అలాంటివే మరికొన్ని కథలు మర్యాదస్తులు పరువునష్టం దావాలు వేసినారు. ఆకాలంలో అనేక కథలకు గాను కోర్టుకిడ్స్ బడిన రచయిత సాదత్ హాసన్ మంటో. అయితే అతడు మగవాడు. ఈమెగొప్పింటి ఆడపడుదు; కత్తెగారీ అమ్మాయి; బాగా చదువుకున్నది, అలాంటి ఇతివృత్తాలను కథా వస్తువుగా (గ్రహించటాన్ని సమాజం పెద్దలు సమ్మతించలేక పోయినారు. పురుషాధిక్య సమాజంలో తమ మాటే చెల్లుబాడి అవుతుందని నమ్ముతూ వచ్చిన పురుష పుంగవులు రంకెలు వేసి రాద్ధాంతం చేసినారు బుర్రఖాలలో వుండే ఘరానాస్త్రీలు బుగ్గలు నొక్కుకున్నారు. ముక్కున వేలేసుకున్నారు. కానయితే ఆమె స్త్రీలకు జరిగే అన్యాయాలనే చిత్రించింది. కానీ స్త్రీలే ఆమెకు “బరితెగించిన ఆడది” అనే బిరుదప్రదానం చేసినారు. ఇంటిమాటూ ఈనడించుకున్నారు. అయినా ఆమె ఖాతరు చేయలేదు. “ఎవరేమనుకుంటే నాకేమి?” అనే ధోరణిలో రాస్తూ పోయింది. అలాంటి ఇస్కత్ చొగ్తాయి నోట “ఎవరేమంటారో!” అనే మాట విని ఆ సినిమా నిర్మాతలిద్దరూ నవ్వాపుకో లేకపోయినారు. సిగ్గుగని ఆమె తన ఆలోచన అలాసాగినందుకు జీవితంలో మొదటిసారి సిగ్గుపడ్డది.

ఆమె కుటుంబం జోధ్ పూర్ కు చెందింది. ఆమె తండ్రి కత్తెగారీ చాలా నగరాల్లో పనిచేసినాడు. అతని పిల్లల చదువులు అల్వాబాద్ లోను, ఆలీగఢ్ లోను సాగినవి. అతని పెద్దకొడుకు, అంటే

ఇస్మత్ చౌగ్తాయి పెద్దన్న అజీంబో చౌగ్తాయి అలీగఢ్ యూనివర్సిటీ నుండి లాటిగ్రీ పుచ్చుకొని ప్రాక్టీసు ప్రారంభించినాడు. అతని ఆరోగ్యం మొదటి నుంచి అంతమంచిది కాదు. కొన్నాళ్ళకతనికి టి బి అని తేలింది. అప్పట్లో ఆ వ్యాధికి తగిన చికిత్స సదుపాయాలు లేకుండేవి అతడు అధిక సమయం మంచంలోనే గడిపినాడు. కాబట్టి పడుకొని పడుకొని విసుగుపెట్టినప్పుడల్లా ఏదో రాస్తుండేవాడు. అతనిపట్ల అంతా జాలి చూపేవాళ్ళు కనుక ఆరోగ్యంగా ఉల్లాసంగావుండే వాళ్ళపట్ల అతనికొక రకమైన కసియేర్పడింది. అందరిని నొప్పించే మనస్తత్వం అలవడింది. అతని రచనల్లో ఆ మనస్తత్వం వ్యంగ్యాత్మకంగానూ, హాస్యాత్మకంగానూ వ్యక్తమయ్యేది. అతని వ్యంగ్యం కేవలం నొప్పించటానికి కాదు. అతని హాస్యం కేవలం నవ్వించటానికి కాదు. సంస్కారపంతుడూ, విద్యాధికుడూ కనుక అతని రచనలు సామాజిక స్పృహతో చేసినవే. ఆలోచింపజేసినవే. అందుకే ఈనాడు కూడా అతని రచనలు పరితులను హాయిగా చదివిస్తాయి. ఆలోచింపజేస్తాయి. అతని నవలలూ, కథానాటకాలూ ఇరవై

ఇస్మత్ చౌగ్తాయి బి ఎ, బి టి. చేసి విద్యా శాఖలో ఉద్యోగం సంపాదించింది. అజీంబో అవుయిన తన ప్రతికథను ఇంటి వాళ్ళందరికీ వినిపించేవాడు. ఇస్మత్ చౌగ్తాయి రచయిత్రీ కావటానికి ఆమె అన్నూరేకారకుడు. అయితే అజీంబోకు తన సోదరి రచనలపట్ల ఎలాటి అభిప్రాయం వుండేదోకాని పైకి మాత్రం ఎన్నడూ ప్రశంసించలేదు. పైపెచ్చు సిగ్గులేని రచనలు చేస్తున్నందుకు మందలించేవాడు.

ఇస్మత్ చౌగ్తాయి మధ్య తరగతి ముస్లిముల జీవితాలను క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేసింది. ఆమెకూడా ఆ వర్గంలోంచి వచ్చిందేనామో. వాళ్ళ సామాజిక, నైతిక, ఆర్థిక, సైద్ధాంతిక సమస్యలే ఆమె కథలకూ నవలకూ ఇతివృత్తాలు. త్రైంగిక సమస్యల్ని కూడా ఆమె పుష్కలంగా వదిలి పెట్టలేదు. ఏది చెప్పినా నిర్భయంగా నిస్సంకోచంగా, నిజాయితీతో చెప్పింది. ఆమె కథల్లో వాస్తవికత వుంటుంది. అందుకే ఆమె మీద చేసిన పరువునష్టం దావాలేమీ న్నగలేదు. త్రైంగిక సంబంధాలను చిత్రించేటప్పుడు అశ్లీలతను, అసభ్యతను ఆస్కారం వున్నది. కాని ఆమె అసభ్యమైన వాక్యంకాదు గదా అసభ్యమైన శబ్దాన్ని కూడా ప్రయోగించలేదు. సందర్భానికి తగిన సబలమైన, సశక్తమైన శబ్దాన్ని ప్రయోగిస్తూ సమాజంలోని మంచిని, చెడును గురించి కళాత్మకమైన శిల్పంతో నుడికార శోభితమైన భాషలో కథలు కథలుగా చెప్పింది. ఆమె కథలను మరేభాషలోనైనా అనువదిస్తే భావం మిగులుతుంది. కానీ భాషాసౌష్ఠవం మిగులదు. ఆమె కథ చెప్పేతీరే అద్భుతమైంది. అద్వితీయమైంది. అది ఆమె ఉర్దూలోనే సాధ్యం.

ఆమె పురుషాధిక్యతను, పురుషాధిపత్యంకారాన్ని జీవితాంతం నిరసించింది. కాని ఆమె పురుషద్వేషిణి కాదు. మనసూ మానవతా ఎవరిలో వున్నా గౌరవించింది.

ఆమె బొంబాయి మహానగరం పాఠశాల విద్యాధికారిణిగా పనిచేస్తున్నప్పుడు షాహిద్ లతీఫ్ అనే యువకునితో పరిచయమైంది. అతడూ రచయితే. కాని అనామకుడు. బొంబాయి సీని జగత్తులో పరిధ్రమిస్తూ తాను రాసిన కథలను కారుచౌకా అమ్ముకుంటూ తిరిగేవాడు. కొందరు నిర్మాతలు, డైరెక్టర్లు అతని కథలు తీసుకొని ఎవరిచేతనో మార్పించి సినిమాలు తీసేవాళ్ళు. కొన్నికొన్ని భాగాలు రాయించేవాళ్ళు. సంభాషణలు రాయించేవాళ్ళు. ఏదోకొంత అతని చేతిలో పెట్టేవాళ్ళు. అతని నెలసరి ఆదాయం మూడు వందలకు మించేది కాదు. ఇస్మత్ చౌగ్తాయి రచనల చదివినాడా యువకుడు. ఆమె కీర్తిని, అపకీర్తిని విన్నాడు. వెళ్లి ఆమెతో పరిచయం చేసుకున్నాడు. తన రచనలమెతో దిద్దించుకునేవాడు. సలహాలు తీసుకునేవాడు. సాహిత్య చర్చ చేసేవాడు. ఆ సాహిత్య పరిచయం కొన్నాళ్ళలాగే సాగింది. ఉండి నిలిచి ఆ యువకునికి ఏమిటోచిందోయేమో ఒకనాడు "ఇస్మత్ మనిద్దరం పెళ్ళి చేసుకుందామా?" అన్నాడు. ఆశించని ఆ ప్రస్తావనతో ఆమె

అదిరపడింది. ఆమెమో గజిటెడ్ ఆఫీసర్. ప్రఖ్యాత రచయిత్రి. అతడేమో నికరమైన ఆదాయం లేని నిరాశ్రయుడు. “చూడు షాహాద్! నువ్వు బుద్ధిమంతుడివి, మంచివాడివి. నీకు తగిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకొని సుఖపడితే చూచి సంతోషిస్తాను. మన అంతస్తుల గురించి కూర్చాడటంటేడు స్వభావాలగురించి మాట్లాడుతున్నాను. నీ భార్య ఎలా వుండాలో నీకు కొన్ని అభిప్రాయాలుంటాయి. నేను నీకు తగిన భార్యను కాలేను పురుషాహంకారాన్ని సహించటం నా స్వభావం కాదు. సతీసావిత్రిలా పతిసేవ చేసే దాన్ని కాను. నన్ను చేసుకొని నువ్వేమీ సుఖపడతావు? బ్రతికినంతకాలం పశ్చాత్తాపపడతావు నీవుద్దేశం మార్చుకో” అని బడిపిల్లవానికి చెప్పినట్లు నచ్చచెప్పింది. అయినా, అతడు ఆమె దగ్గరికి రావటం మానుకోలేదు. పెళ్లిప్రస్తావన తేవటం మానుకోలేదు. ఈ సంగతి ఇస్మత్ ఇంటివాళ్లకు తెలిసింది ఆమె అన్న కోర్టు పనిమీద బొంబాయికి వచ్చి చెల్లెలి దగ్గర షాహాద్ లతీఫ్ ను చూచినాడు అతడు వెళ్లిపోయిన తర్వాత “ఏమే రాక్షసి! ఆ కుర్రాడు అమాయకుడు. బుద్ధిమంతుడు నిన్ను కట్టుకొని ఏమీ సుఖపడతాడే! అలాంటి వాని వెంట పడ్డవేమి? వదిలిపెట్టు” అని మందలించినాడు. “నేనేమీ వెంటపడలేదు. అతడే పడ్డాడు ఎంతవెప్పినా వినడు. నువ్వయినా బోధించి పుణ్యం కట్టుకో” అని బతిమాలిందామె. ఎందరు నచ్చచెప్పినా, ఎందరు బోధించినా షాహిద్ లతీఫ్ తన అభిప్రాయం మార్చుకోలేదు. వాళ్లిద్దరి పెళ్లి జరిగింది. గతితేనివాడు గజిటెడ్ ఆఫీసర్ భర్త అయినాడని అతని మిత్రులు అపహాస్యంచవచ్చుననే భావంతో ఇస్మత్ తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసింది. రచయిత్రిగా తన కీర్తిప్రతిష్ఠలు భర్తతో న్యూనతా భావాన్ని కలిగించ వచ్చునని రచనా వ్యాసంగాన్ని కట్టిపెట్టింది. వాళ్లిద్దరు కలిసి నడుస్తూ వుంటే మెనుకనుంచి ఎవరో అన్నారట; “ఇద్దరి ఎత్తు సమానమే!” అని. మర్నాటినుంచి షాహిద్ మ్యాస్ మేనుకోవటం మానుకున్నది. సతీసావిత్రి లాంటిదాన్ని కాను అని చెప్పిన మనిషి! ప్రాడ్యూసర్ల సుట్టు చక్కర్లు కొట్టే లతీఫ్ నే ప్రాడ్యూసర్ గా చేసి తాను రాసిన “జిద్దీ” నవలను, ఇతర కథలను మంచి ఫిల్ములు తీయించింది. ఆ ఫిల్ములకు స్క్రీన్ ప్లే, డైలాగ్స్ మొదలయినవి ఆమె రాసింది. పేరు షాహిద్ ది. నిర్వహణ అంతా ఇస్మత్ ది. వాళ్ల సీనియరులకు మంచి మార్కెట్ దొరికింది. దేవానంద్, నిమ్మి, దిలీప్ కుమార్, కామినీ కాశల్ లాంటి అనాటి మేటి తారలు నటించినారు వాళ్ల ఫిల్ముల్లో. ఆర్థికంగా, సామాజికంగా స్థిరపడ్డారా దంపతులు వాళ్లది సుఖసంసారం ఇద్దరమ్మాయిలు కలిగిన తర్వాత షాహిద్ లతీఫ్ మరణించినాడు మరణించటానికి కొన్నిరోజులు ముందు “నన్ను చేసుకుంటే బ్రతికినంతకాలం పశ్చాత్తాపపడతావన్నది ఇస్మత్ నాకుంటుంటే అవకాశమే కలిగించలేదు. నన్ను కట్టుకొని ఏమీ సుఖపడతావు అన్నది. కానీ నేను పొందిన సుఖం, నేను పొందిన గౌరవం ఏకాద్రీ మంది భర్తలో పొందగలరు.” అని తన డైరీలో రాసుకున్నాడు.

షాహిద్ అకాల మరణం వలన ఇస్మత్ చొగ్గాయి బాధ్యతలు పెరిగినవి. అమ్మాయిలను చదివించాలి. పెళ్లిళ్లు చేయాలి. మళ్ళీ రచయిత్రిగా మారింది. “మేము ముస్లిములమైనా మామూలం భారతదేశంలోనే వున్నది. కాబట్టి నా అమ్మాయిల చేత భారతరామాయాణాలు, భగవద్గీత చదివించినాను.” అని ఒకచోట రాసిందామె.

అమృత్ లాల్ నాగర్ హిందీలో గొప్ప రచయిత. అతడు భంగ్ ప్రియుడు. భంగ్ నూరించి త్రాగుటమేకాక పానీ బీడిలలో కూడా భంగ్ పాడి కలుపుకొని నమిలేవాడు. ప్రతి సంవత్సరం హోలీ పండుగనాడయితే అతనింట్లో భంగ్ తయారీ ఒక యజ్ఞంలాగా జరిగేది తనకు సన్నిహితులైన కొందరు హిందీ ఉర్దూ కవులను ఆహ్వానించేవాడు ఇస్మత్ లా అతనింటికి సాధారణంగా వెళ్లేది. కానీ హోలీనాడెన్నడూ ఆమెను ఆహ్వానించలేదు. ఒక హోలీ పండుగకు ఆమెను ఆహ్వానించాడు. తాను జగమెరిగిన రచయిత అయినా తన తాజా కథల సంకలనానికి ఆపా చేత ప్రస్తావన రాయించాలన్నది అతని బహుకాలవాంఛ. ఆపా ఒప్పుకున్నది. కానీ అక్కడందరూ భంగు తాగుతుంటే తాను తాగుతానని పట్టుపట్టింది. “ఆపా! అది మీ వొంటికి పడదు.” అని నాగర్ కాక

అక్కడున్న వాళ్లంతా మనవి చేసినారు. "అంటే మీరంతా మగవాళ్లు మీ వొంటికి పడుతుంది. నేను స్త్రీని. నా వొంటికి పడదు. ఈ దౌర్భాగ్యపు ఆలోచన మీకు అన్ని విషయాల్లోనూ వుంటుంది. నాకిప్పుడు భంగు కావాలే" అని హరం చేసింది. ఆమెను వారించటం ఎవరి తరం కాదు. కాబట్టి అంతా తలో భంగు గ్లాసు తీసుకుని, ఆమెకు భంగులేని చిక్కని పాల గ్లాసిచ్చినారు ఒకటి తర్వాత. ఒకటి, మూడు గ్లాసులు తాగింది. అంతా నవ్వుతున్నారు తుళ్లుతున్నారు తూలుతున్నారు వదురుతున్నారు. తనకీమీ కావటం లేదు. "నాగర్! నాకు డోళా చేసినావు గదా! భంగని చిక్కని పాలు తాగించినావు. ధూర్వుని అబద్ధాల కోరువు" అని కోప్పడింది ఆపా. ఆ కోపంలోనే "నీ కథకు సంకలనంతే - ఇప్పుడు అభిప్రాయం రాస్తా" అన్నది రాసింది. భంగు ప్రహసనమంతా రాసి "ఈ అమృత్ లాల్ నాగర్ ఎంత గొప్ప నవలలు రాసినా, ఎంత కథలు రాసినా ధూర్వుడు. అబద్ధాల కోరు. కాని ఇతని కలం మాత్రం సత్యం తప్ప తదన్యం రాయ జాలదు" అని ముగించింది అది పెద్ద సర్టిఫికేట్

ఆమె, తన అన్న అజీంబ్ చోగ్రాయి చావును గురించి చెప్పిన కథ ఉర్దూ కథా సాహిత్యంలో ఉత్కృష్టమైందని విద్వాంసుల అభిప్రాయం. మొదటి నుంచి చివరి వరకు, చివరి ఒక చిన్నవాక్యం తప్ప, తన అన్న కుటుంబ సభ్యుల నెలా హింసించి బంధించి ఆనందించేవాడో, తామందరికీ అతని పట్ల ఎంతటి విరక్తి కలిగిందో చెప్తుంది అన్నను గురించి చెల్లెలు చెప్పినట్లుగా వుండదు ఇష్టంకాని వ్యక్తి గురించి ఇష్టం లేనట్లు చెప్పినట్లుగా వుంటుంది. బన్నేబాయి అని వాళ్లంతా పిలుచుకునే అజీంబ్ చోగ్రాయి రచయితగా గొప్పవాడు. కాని త్వయాధి పీడితుడు కనుక రోగగ్రస్త మనస్తత్వం కలవాడు. ఒకవైపు దగ్గుతూ, నెత్తురు కక్కుతూనే సరిగా నిద్రాహారాలు లేక పగలూ, రాత్రి సేవచేసే భార్యను చీటికి మాటికి ఏడిపిస్తుండేవాడు దీనంగా, దిగులుగా చూస్తుంటే తల దండ్రులను సూటిపోటి మాటలతో నొప్పిస్తుండేవాడు తమ్ములను, చెల్లెండ్రులను కనురుకుంటుండే వాడు. ఒకనాటి రాత్రి పరిస్థితి విపమించింది. డాక్టర్లు పెదవి విరిచి వెళ్లిపోయినారు అయినవాళ్ల ఆశ్చర్యం గదా. అంతా అతని మంచం చుట్టు చేరి సవర్యలు చేస్తున్నారు. నిద్ర, విశ్రాంతి సరిగాలేని ఇస్మత్ రాత్రి మూడు గంటలప్పుడు ఎక్కడో ముడుచుకొని పడుకున్నది అంతలోనే చిన్నచెల్లెలు వచ్చి, "ఆపా! లే, లే. మన బన్నేబాయి మరణించినాడు" అని లేపింది అలసట, నిద్రమత్తు, చిరాకు, చీదరగా ఆమె ఒళ్లు విరుస్తూ లేచి, "మన బన్నేబాయి ఎక్కడవస్తాడే అతనికి చావులేదు" అన్నది. ఈ వాక్యం చీదరతో అన్నట్లున్నది. కాని సుప్రసిద్ధుడైన ఒక రచయితకు అతని చెల్లెలు సమర్పించిన సాహిత్యనిరాజనమిది. దీని శీర్షిక 'దోజఖీ' అంటే నరకవాసి అని అర్థం

డాక్టర్ రాజ్ బహదూర్ గాడ్ 'సియాసత్' పత్రికతో కొన్నాళ్లక్రిందట రాసిన ఒక ముచ్చట చెప్పి ఈ వ్యాసం ముగిస్తాను. ట్రేడ్ యూనియన్ లీడర్ గా, ఉర్దూ రచయితగా రాజ్ బహదూర్ గాడ్ సుప్రసిద్ధుడు.

ఢిల్లీలో ఒక సాహిత్య సభ. రాజ్ బహదూర్ గాడ్ ఆపా అతిథి. ఇద్దరు కలిసి సభకు వెళ్లినారు. ఆపా మాత్రం కార్యకర్తలతో మాట్లాడుతూ అలాగే కూర్చున్నది "ఆపా! ఇక వెళ్ళామా?" అని రెండు మూడు సార్లన్నాడు డాక్టర్ గాడ్ ఆమె వినిపించుకోలేదు. అతనిలో గాభరా మొదలయింది. అప్పట్లో అపరాధితోడే ఢిల్లీ రోడ్లమీద స్క్వాటర్ ప్రయాణం ప్రమాదరహితం కాదు చివరి ప్రయత్నంగా, "ఆపా! చూడండి. మహిళలంతా వెళ్లిపోయినారు అన్నాడు. ఇస్మత్ చోగ్రాయి గట్టిగా నవ్వి, "ఓ, అదా నీభయం? ఒంటిగా మిగిలిపోయినావా? భయమెందుకు? వెంట నేనుంటానుగా" అన్నది.

"అలాటివాళ్ల ముందు పురుషాధిక్యత, పురుషాధికారం అనే మాటలకు అర్థం లేదు" అంటాడు డాక్టర్ రాజ్ బహదూర్ గాడ్.

మధురవాణి మాటకచేరి

శృంగారం ముదిరితే ...

- సత్తెనపల్లి రామమోహన్ రావు

తొండ ముదిరితే ఊసరవెల్లి అవుతుంది అంటారు. ఏది ముదిరినా మరేది అతి అయినా యిబ్బందే. తొండ ముదిరి ఊసరవెల్లి అయినట్లే మా వెంకటేశం యింకాస్త ముదిరి మరి నాలుగు బుకాయంపు మాటలు నేర్చేసుకుంటే గిరిశం అయిపోడా అనిపిస్తుంటుంది అప్పుడప్పుడూ నాకు. బోధవంల పట్టి శత్రులకు అంటిపోయినప్పుడు గురువు శిష్యుడాయే, శిష్యుడు గురువాయే అన్నట్లే అయిపోదా?.. వెంకటేశం మాత్రం ఎవరి శిష్యుడు కనక?.. అలాగే రావప్ప పంతులు ముదిరితే, యింకా తెలివిమీరితే గిరిశం కాలేడా అని నాదో చిన్న డాటు .

“నాకు ఇంగ్లీషువస్తే దొరసాన్లు నా వెనకాల పరగెత్తరా --” అన్నాడు రావప్ప పంతులు ఒకసారి. ఆ మాట నిజమే అనిపించింది నాకు -- ఇంగ్లీషు వచ్చినా పంతులుగారు ఆ భాష మాట్లాడే సాంపు చూడలేక దొరసాన్లు చెప్పులు పుచ్చుకొని వెంటపడే వుండేవారు. ఆ మాట అంటే ఏదీ పోతాడు మానవుడు అనుకోని -- మీ అందానికి మేం తెలుగువాళ్ళము చాలమో -- అంటూ ఓ సన్నాయి నొక్క నొక్క గురుణ్ణి ములగపెట్టు ఎక్కించాను. అయినా నాపిచ్చిగాని ముదిరినా ముదరకపోయినా రావప్ప పంతులు ఎన్నటికీ గిరిశం కాలేడు మోసగాడయినా గిరిశంగారిలో వున్న చమక్ రావప్ప పంతులుకి ఎక్కడోవుంది ? . అసలు గిరిశానికి తెలియందేవుంది కనక .. చుట్టలు కాల్చటం దగ్గరనుంచి గ్రాస్ గరల్లు బ్యాటీని వృద్ధించటం వరకు అన్నిల్లోనూ ఆయన ఘనాపాటియే. అందుకని ఎంత ముదిరినా రావప్ప పంతులు లుబ్ధావధాన్లు అవుతాడేమోకాని గిరిశం మాత్రం కాలేడు వీళ్ళు ముదరటాల సంగతి ఎలా వున్నా శృంగారం ముదిరితే బూతు అవుతుంది. అసలు బంగారం లాంటి శృంగారంలో కూడా ఎన్నో రకాలున్నాయి. నాజాకు శృంగారం, మోటు శృంగారం, సభ్య శృంగారం, అసభ్య శృంగారం, స్వకీయ శృంగారం, పరకీయ శృంగారం వగైరా.. వగైరా .

శృంగారంకాస్త కట్టు దాటితేకాని జనరంజకం కాదని యీనాటికొందరు రచయితలు, సినిమా వాళ్ళు అనుకుంటున్నట్లే -- ఆరసం ముదురుపాకానా పడితేకాని ప్రభు రంజకమూ ప్రజారంజకమూ కూడా కాదని ఆనాటికొందరు కవులు అనుకున్నారూ కాబట్టే శృంగార ప్రబంధాల బదులు కొన్ని బూతు ప్రబంధాలు కూడా అవతరించాయి. “పది నీతులు పది బూతులు పది శృంగారములు గల్గు పద్యములు సభన్ జదివినవాడే యధికుడుగదరావు --” అన్నాడు కుందవరపు కవిచౌడప్ప బూతు పద్యాలే అయినా.. లేక అవటం వల్లనేనో యీయన రాసిన పద్యాలు యీనాటికీ నిలిచివున్నాయి. సుమతీ శతకం అట్టవేసి చౌడప్ప శతకంలోపల వుంచి కులుకుతూ చదువుకునే పెద్దమనుషుల్ని నేనెందర్నీ చూశాను

మాటలు కోటలు దాటతాయి కాని చేతలు గుమ్మం దాటవు అన్నట్లు రావప్ప పంతులుకి ఒంట్లో పిసరంతయినా ఓపికలేదు కాని డాబు మాత్రం లావుగానే చేస్తాడు. కరటక శాస్త్రులు శిష్యుడికి ఆడవేషం వేసి తీసుకొచ్చినప్పుడు పంతులుగారి కళ్ళన్నీ పిల్లకాని ఆ పిల్లమీదే. “మధురం యేమంటావు యీ పిల్లనై పేళ్ళి చేసుకుందునా? --” అంటాడు. ఆ మాటలకు వాళ్ళుమండి నేను చురచురా చూస్తే -- సాగసు కత్తెలకు అలక కూడా అదో శృంగారం సుమండీ శాస్త్రులుగారూ

★ శిశువు గా చేతులు మాలిన బాల్యం

★ అవివాహితగా తల్లి అయిన విధివంటిత

★ భర్తకోర్కెపై పరాయి పురుషుని ద్వారా సంజ్ఞా

ఇది కుంతి దీన గాథ - వ్యాసుని

స్వయంగా తన ప్రేరేపణ మూలకంగా మానవుడు జీవితంలో చాలా తక్కువ పనులు చేస్తాడు. ఆలోచించగా ఆ కారాకు లాంటిది అనిపిస్తుంది చాలాసార్లు మన జీవితం అన్ని విధాల ఇతరులపై ఆధారపడి ఉంటుందని క స్త్రీల జీవితాలు పరాదీనాలు వారి సుఖ దుఃఖాలు పూర్తిగా పురుషుల మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. చేసేది పురుషుల ద్రోపది, సుభద్ర అందరి కర్మ ఇంతే అయినా ఈ స్త్రీలు తమ జీవితాలలో అప్పుడప్పుడు సుఖశాంతులతో వైభవ పెళ్ళి చేసుకున్నా, గాంధారి హస్తినాపురంలో రాచభోగాలు అనుభవించింది. తన భర్తకు రాజ్యాభిషేకం జరక్క గడిసింది దుర్యోధనుడు రాజు అయినపుడు ఆమెకు రాజమాత అనే గౌరవం కూడా లభించింది నిజానికి ద్రౌపది అంతగా వైభవాలుకూడ అనుభవించింది సుభద్ర ఏనాడు పట్టపురాణి కాలేదు. కాని మొత్తంమీద ఆమె జీవితం యుద్ధంలో చంపబడినా, ఆమె మనవడికి సంహాసనాధిపత్యం లభించింది. చివరకు తన వంశాన్ని, తన సోదరుడి వంశ కావడం చూడ గల్గింది. కాని కుంతి రవ్వంత సుఖం పొందినట్లు మనకు ఎక్కడా కనబడదు. జీవితమంతా పురుషులతో ఆమెకు సంబంధం బాంధవ్యాల ఏర్పడాయో, వారంతా ఆమెను తమ తమ దృష్టితో కష్టపెట్టారు.

ఒకచోట ఆమె వాసుదేవుడితో 'నేను నిన్ను ఒళ్ళో కూచోబెట్టుకొని బంతులాడుకున్నాను నన్ను చిన్నవయస్కుంతిభోజానికి ఇచ్చేశా'డని అంటుంది ఉద్యోగపర్వంలోని ఈ వర్ణన బహుశా తరువాత జోడించబడినదై ఉంటుందని అంటుంది. కాని కుంతి అన్ని బాధలు పడ్డా, తన్నెప్పుడు దీనురాలు, హీనురాలు అనుకోలేదు. ఆమె దృష్టిలో ఒక కి పొందింది. కుంతి మాటల్లో క్షత్రియ స్త్రీ సుఖభోగాలతో జీవితం గడిచిపోవాలని ఆశించడని తోస్తుంది అయినా మని అనిపిస్తుంది. ఆమె రొమ్ము విరుచుకొని తన జీవితం కృతార్థమైనట్లు భావించింది ఆ రకంగానే తన జీవితాధారంగా ఆమె సుఖదుఃఖాలను ఎంచడం ఎందుకు?

కుంతి తండ్రి శూరసేన మహారాజు కుంతిభోజాడు ఆ వంశానికే చెందిన మరోరాజు మహాభారతంలో కుంతికి ఈ విధంగా రెండు శ్లోకాలలో చెప్పబడింది

పైతృష్టసేయాయ స తా మనపత్యాయ వీర్యవాన్ ।

అగ్ర్య మగ్రే ప్రతిజ్ఞాయ స్వస్యాపత్యస్య వీర్యవాన్ ॥

అగ్రజాతేతి తాం కన్యా మగ్ర్యనుగ్రహ కాంక్షిణే ।

ప్రదదే కుంతి భోజాయ సఖా సఖ్యే మహాత్మనే ॥

- ప్రా. ఇరావతీ కర్వే

నాన్న కన్న అర్ధాంగి

అపూర్వ సృష్టి

‘చివగా మానవజీవితం సుడిగాలిలో
డా అనిపిస్తుంది మహాభారతంలోని
బ్రా, అనుభవించేది (స్త్రీ)లూ! గాంధారి,
సప్తార్ధంగా గడపక పోలేదు. (బ్రహ్మచారిని
పోయినా ఆమె మహారాణిలానే జీవితం
పది ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించింది. కాని,
అంతా బాగానే గడిచింది. ఆమె కొడుకు
శాన్ని ఉద్ధరించిన వ్యక్తి సింహాసనానీసుడు
కష్టమయంగానే గడిచిపోయింది. ఏ ఏ
స

స్థులోనే గుప్తదానం చేసినట్లు నా తండ్రి
డపచ్చును ఎందుకంటే కుంతి కృష్ణుణ్ణి
సురాలు, హిమరాలు మాట్లాడుతున్నట్లు
క్షత్రియ వనిత పాండవలసినదంతా ఆమె
మొపట్లు జాతి పడడానికి మన మెవర
గడిపింది. మన సుఖానుభూతులు

ని గురించి చెప్పటప్పుడు ప్రారంభంలోనే

ప్రా. ఇరావతీ కర్వే బర్మన్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఆంగ్లో-పాంజీలో డక్టరేట్
పట్టా పుచ్చుకొని పుణేలోని కర్వే యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా పనిచేసింది. ఆమె
భర్తడా దినకర్ కర్వే డక్టర్ కాలేజి ప్రెసిడెంట్ కర్వే యూనివర్సిటీ ఆమె మామగారు
మహర్షి కర్వే స్థాపించిందే మధ్యప్రదేశ్, బస్తర్, అదిలాబాద్ గోండుల మధ్య జీవిస్తూ
చాలాకాలం ఆమె వాళ్ల జీవిత విధానాలను, ఆచార విచారాలను, నమ్మకాలను,
అనుబంధాలను గురించి అధ్యయనం చేసింది మొదట్లో ఆమెకు మరాఠీ సాహిత్యంలో
కథకురాలిగా మంచి పేరుండేది. ఆమె రాసిన ‘సంపూర్ణి’ అనే కథకు మరాఠీ కథా
సాహిత్యంలో ఇప్పటికీ గౌరవాన్ని పుచ్చుది మానవ శాస్త్ర విద్యుత్తుకు ఆమె సహజ
కాలం నుంచి మానవుల మధ్య వుండే సంబంధాలను, అనుబంధాలను గురించి
రామాయణ భారతాలను, సంస్కృత కావ్యనాటకాలను, మరాఠీ సాహిత్యాన్ని,
పాశ్చాత్య సాహిత్యాన్ని బాగా అధ్యయనం చేసి మరాఠీలోను, ఇంగ్లీషులోను పరిశోధక
వ్యాసాలు రాసింది. సంస్కృతం, సాహిత్యం ఆమె అధ్యయన విషయాల కావు ఆమె
అధ్యయన విషయం ఆంగ్లో-పాంజీ ఆమె రాసిన విలువైన గ్రంథాలన్నీ ఆంగ్లో-పాంజీకి
సంబంధించినవే. సాహిత్యంపట్ల ఆమెకు అభిరుచి వుండేది కథకురాలు గదా!
మానవ శాస్త్రానికి సంబంధించిన వ్యాసాలు గూడా కథలలాగా కమ్మగా చదివినవైతే లో
వుంటాయి ఆమె తరుచుగా ఆమెరికాలోని యూనివర్సిటీల్లోనూ యూరప్ లోని
యూనివర్సిటీల్లోనూ విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్గా పని చేస్తూ వుండేది ఆమెరికాలోని ఏ
యూనివర్సిటీలోకో మానవ సంబంధాల గురించి ఉపన్యసించే గాంధారి ప్రసక్తి
తెచ్చిందట ఒక అమ్మాయి ‘గాంధారి ఏమరు?’ అని అడిగిందట ఆ అమ్మాయి
ఆమెరికాలో పెరిగినా ఆమె తల్లిదండ్రులు భారతీయులే భారతీయులు తమ
సంస్కృతికి ఎంత దూరమైపోతున్నారో అని ఆమె బాధపడింది ‘గాంధారి’ అనే
వ్యాసం మరాఠీలోనూ, ఇంగ్లీషులోనూ రాసి ప్రతికరకు పంపింది తర్వాత
ఒక్కొక్కటిగా చాలా వ్యాసాలు రాసింది. ఆ వ్యాసాలు పెద్ద సంచలనమే కలిపి.
విమర్శల వర్షం కురిసింది ఆమె దేనికి బంకే వనిపి కాదు కర్వే కుటుంబమే సంఘాన్ని
ఎదిరించి సంస్కరణలు చేపట్టిందామె మహాభారత వ్యాసాలను ‘యుగాంత’ పేర
తొలుత మరాఠీలో, తర్వాత ఇంగ్లీషులో ప్రచురించింది మరాఠీలో రామాయణ
వ్యాసాలు కొన్ని ప్రతికర్త వచ్చినవి. తన జీవితకాలంలో వాటిని పూర్తి
చేయలేకపోయాడామె.

ఆమె మరణించిన తర్వాత పద్మభూషణ పు.ల. దేహిందే ఆమెను గురించి చక్కటి
వ్యాసం రాశాడు. దేశానిదే లాగా వ్యక్తిచిత్రాలు చేసే రయలుతలు భారతీయ భావంలో
బహుకొద్దిమందే వుంటారు. అతని మాటల్లో ఆమె పురుషాధిక్యాన్ని సహించేది కాదు
శాన్తి పురుషదేవుణ్ణి కూడా కాదు. (స్త్రీ జీవితాన్ని మాతృత్వం ఎలా సాధికం చేస్తుందో
చెప్పి కథ ఆమె రాసిన ‘సంపూర్ణి’ ఆమె చిత్రాణి. ఒక (స్త్రీ) చిత్రం చేసింది. ఆ
చిత్రంలో జీవకళ రాలేదు రోపం ఎక్కుడున్నదో గుర్తించలేకపోయింది. దాన్ని
అసంపూర్ణగానే వదిలి పట్టింది రోజూ కాలేజీ వెళ్తుంది సాతాలు చెప్పి వస్తుంది
యాంత్రికంగా సాగుతున్నట్లు విసిరింది జీవితం త్వరలోగా ఆమె గుర్తించబడుతున్నది.
ఆ గుర్తింపు వంతున్న కలిగిందటలేదు. తాను ఎవరి మాటకూ లోబడదు తనమీద
ఎవరి అధికారాన్ని సహించదు తన కంటా దూరంగానే వుంటున్నాడు. ఒకాడు కాలేజీ
నుంచి ఇంటికి వస్తున్న ఆమె వెనుక కొందరు విద్యార్థులు మాట్లాడుకునే మాటలు
వినిపించినవి. ఆ విద్యార్థులు దూరంగా తన మిత్రులతో కలిసి ఏదో చర్చిస్తున్న ఆమె
కొడుకును చూపిస్తూ ‘‘మన తల్లిగర్భం ఎవరుకుంటుంటున్నాడు? అదిగో అక్కడున్నాడే,
ఆ అబ్బాయి ‘అయి’ ‘అంటున్నాడు. ‘అయి’ అంటే అమ్మ.

ఔనూ? ఇన్నాళ్లు ఆమె ఆ విషయాన్ని ఎందుకు అలోచించలేదు? ఆమె ఒక
లెక్చరర్ మాత్రమే కాదు. ఒక కొడుకుకు తల్లికూడా. ఈ ఆలోచనతో ఆమె
వ్యక్తిత్వానికొక ‘పరిపెక్షన్’ కలిగినట్లు వినిపింది. ఆమె వ్యక్తిత్వం అసంపూర్ణమైంది
కాదు. సంపూర్ణమైంది. గణబా ఇంటికి వచ్చి ఆ (స్త్రీ) చిత్రానికొకన్నా వ్యవస్థ చేసి
ఆమె ముఖంలో మాతృ వాత్సల్యం ఉట్టిపడేట్లు చేసింది. చిత్రం సంపూర్ణం చెందింది.

ఈ శ్లోకానికి అర్థం :- ఆ శూరవీర సహృదయుడు (శూరసేనుడు) తన సంతానం జన్మించడానికి ముందే ప్రథమ సంతానాన్ని ఇస్తానని వాగ్దానం చేసి, ఆ కన్యకను బ్రాహ్మణుల అనుగ్రహాన్ని అభిలషించేటటువంటి అపత్యహీనుడయిన తన మేనత్త కొడుకు, మంచి మిత్రుడు అయిన కుంతిభోజనకు ఇచ్చేస్తాడు.

ఈ విధంగా పుట్టడానికిముందే కుంతి భవిష్యత్తు నిర్ణయించబడింది. అంతకుముందు కుమారుడు పుట్టిఉంటే ఇది తప్పిది అతను తన సంతానాన్ని ఇస్తానని వాగ్దానం చేశాడు ఆయితే మొట్టమొదట కుమారుడు జన్మించి ఉంటే ఆ జ్యేష్ఠుడు రాజ్యానికి వారసుడయి ఉండేవాడు కదా ! కాని మొదట కుమార్తె జన్మించడంతో, అతనికి ఎటువంటి అభ్యంతరమూ లేకుండాపోయింది. అందుచేత బ్రాహ్మణుల అనుగ్రహాన్ని అభిలషిస్తున్న తన మేనత్త కొడుకయిన కుంతిభోజన కిచ్చేశాడు. ఆ రోజుల్లో ఆడపిల్లల ప్రయోజనాలలో ఇదికూడా ఒకటి వివాహం అయిన తరువాత ఎల్లాగో పరాయివాడింటికి పోయేది. అంతకుముందు కూడా ఆమెను మిత్రుడికో, బ్రాహ్మణులకో శుశ్రూషార్థం ఇవ్వడం జరిగేది ఆ రోజుల్లో ఇదేమంత ప్రాముఖ్యం కల విషయంగా ఎంచబడేది కాదు. అంతకుముందు పురాణాల్లో కూడా దశరథుడు తన కుమార్తెను రోమపాదునికి ఇచ్చి పేసినట్లు వర్ణించబడే ఉన్నది. ఈ సంఘటనను ఉద్దేశించే కుంతి ఇలా అన్నది - "రెండవవాడి కంటబడకుండా ధనం దానం చేసిపేసినట్లు నా తండ్రి నన్ను కుంతిభోజాడికి ఇచ్చివేశాడు."

కుంతికి మరో పేరు పృథ. బహుశా ఆమె బాగా లావుగా ఉండడంచేత ఈ పేరువచ్చి ఉండవచ్చు కుంతిదేశపురాజు భోజాని పుత్రికావడంతో 'కుంతి' అని వ్యవహరించబడసాగింది భోజాడు ఆమెను పరిగ్రహించింది కూడ ఒక పిచ్చి, కోపిష్టి ఋషి సేవా శుశ్రూషల కోసరం. ఆ ఋషి దుర్వాసుడు. అతను చాలా అనాగరికుడు అని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. వంటినిండా బట్టలు కూడా కట్టుకునేవాడు కాదు. బహుశా అతని శరీరం నుండి దుర్వాసన కూడా వచ్చేదేమో! ఇదేకాక అతను చాలా కోపిష్టివాడనికూడా ప్రసిద్ధి. ఈతనికి సువాస (సువాసేతురాలు) (ఋగ్వేదం. 10-71-4) అగు క్షత్రియకన్య సంవత్సరంపాటు సేవ చేసింది. ఆతనికి ఒక్కసారి కూడ కోపం రానివ్వలేదు. అతను వెళుతూ వెళుతూ ఆమెపట్ల ప్రసన్నుడయి పుత్రప్రాప్తి కలిగించే ఒక మంత్రాన్ని ఉపదేశించాడు. మహాభారతంలో ఈ మంత్రాలకు, వాటి అనుష్ఠానానికి 'అభిచారము' (అభిచారాభి సంయుక్తమ్) అనే విశేషణం జోడించబడింది. వేదాల్లో అభిచారమంత్రాలు ఎవరినైనా నాశనం చేయడానికి, ఎవరినైనా పరాజితుణ్ణి చేయడానికి లేక ఎవరినైనా వశపరచుకోవడానికి ప్రయోగించబడేవి. ఏ వ్యక్తిమీదనైనా వాటిని ప్రయోగిస్తే తప్పకుండా దానిప్రభావం పడి తీరుతుందని నమ్మేవాళ్లు. అభిచారమంత్రంలో అటువంటి శక్తి ఉండేదని విశ్వాసం. కుంతికి లభించిన మంత్రాల గొప్పదనమేమిటంటే కుంతి ఏ దేవతనయినా సరే ఆహ్వానిస్తే, అతను తప్పకుండా ఆమెకు వశం అవుతాడు. కుంతి పసితనపు చేష్టగా సూర్యుణ్ణి ఆహ్వానించింది. సూర్యుడు ఆమెను భోగించాడు ఆమెకు వెంటనే ఒక అందమయిన పుత్రుడు కలిగాడు. కన్యత్వంలో కొడుకు పుట్టడంతో ఆమె సిగ్గుతో ఆ పిల్లవాణ్ణి పుట్టగానే వదలేసింది. ఆ పుత్రుడే తరువాత 'కర్ణుడు' అనే పేరుతో ప్రసిద్ధుడయినాడు.

మహాభారతంలో ఎన్నో అద్భుత విషయాలు లున్నాయి. కొన్నింటికి లౌకిక వ్యవహారానికి పాంతన కుదురుతుంది, కొన్నింటికి కుదరదు మహాభారతంలోని అద్భుత సంఘటనలలో కుంతికి జన్మించిన పుత్రుడు సహజ కవచ-కుండలాలతో పుట్టడం ఒకటి. దీనికి పాంతన ఎలా కుదురుతుంది ? కుంతి ఋషికి సేవా-శుశ్రూషలు చేసింది. ఈ 'సేవ'లకు అర్థమేమిటి ? ఈ సేవలకు దుష్ఫలం కర్ణుడా ? అలా అయితే సూర్యుడితో ఆ సంబంధం ఎందుకు జోడించ

బడింది ? ఈ విధమయిన సహజ (పుట్టుకతో వచ్చే) కవచకుండలాలకు అర్థమేమిటి ? కుంతి ఆ పుత్రుణ్ణి వదలివేసినపుడు అతనితో పాటు ద్రవ్యం (ధనం) కూడా ఉంచింది. అలాగే కవచకుండలాలకూడా ఉంచేసిందా ? కవచకుండలాలు అగ్రవర్ణానికి అదీ ప్రధానంగా క్షత్రియత్వానికి గుర్తా ? విడిచి వేయబడిన బాలకుడు క్షత్రియుడని సూచించడానికే కవచకుండలాలు ఉంచేయలేదు కదా? ఇలాంటి ప్రశ్న తెన్నో మనస్సులో కదలాడుతాయి. సరే అదలా ఉండనివ్వండి. ఆ అనాధ బాలుడు అధిరథ సూతుడికి లభించాడు. ద్రవ్యం (ధనం) తో పాటు దొరికాడు కనుక అధిరథుడు అతనికి 'వసుషేణుడు' అని పేరు పెట్టాడు. పేరులో కూడా క్షత్రియులకు తగినట్లుగా 'సేనుడు' అని పెట్టాడు. దీనివల్లకూడా, కవచ కుండలాలు చూసి ఇటువంటి పేరుపెట్టి ఉండవచ్చునని అనిపిస్తుంది. 'కర్ణజన్మ'కు, కవచ కుండలాలకు ఎటువంటి స్వాభావికత్వాన్ని చెప్పలేము దుర్వాసమహర్షికి, సూర్యుడికి ఏమైనా సంబంధం ఉండి ఉంటే పాంతన కుదిరి ఉండేది కాని మహాభారతంలో అటువంటి దానికి ఏమీ ఆధారం కనబడడంలేదు. కన్యాత్వంలో ఈ పుత్రుడు పుట్టడం ఏమిటో కాని, కుంతి జీవితాంతం ఒక మహాదుఃఖభారాన్ని - కడుపుచిచ్చును- భరించవలసి వచ్చింది. ఒకసారి వదలివేసిన తరువాత ప్రత్యక్షంగా అతణ్ణి చేరదీయలేదు కదా! పెద్దదాడయిన తరువాత జన్మరహస్యమంతా చెప్పినా కూడా కర్ణుడు తన తల్లి చేసిన దురాగతాన్ని మర్చిపోలేకపోయాడు; తల్లిని క్షమించలేక పోయాడు. కాని కుంతి పుట్టుకనుండి చావుదాకా తను అతనికి జన్మనిచ్చిన పాపానికి, వదలిపెట్టేసిన అన్యాయానికి, ప్రతిక్షణం ప్రతిఫలాన్ని అనుభవిస్తూనే ఉంది.

ఒక తండ్రి ఆమెను దత్తు ఇచ్చేశాడు, దానివల్ల ఆమెకు ఈ కష్టం కలిగింది. రెండవ తండ్రి ఆమెను ఒక వికలాంగుడి కిచ్చి పెండ్లిచేశాడు. ఈ రెండవ కష్టం ఆమెను జీవితాంతం అంటిపెట్టుకునే ఉన్నది.

పాండురాజుకు రాజ్యాభిషేకం జరగ్గానే కుంతి హస్తినాపుర రాజ్యానికి మహారాణి అయింది. కాని మొత్తం మహాభారతంలో ఆమె నోటివెంటనే చిట్టచివర్లో ఒక్కసారి ఈ విషయం ఉటంకించబడింది అభిషిక్తుడు కాగానే పాండురాజు దిగ్విజయం చేశాడు. తనకు లభించిన కప్పలు, కానుకలు, రత్నాలు, సొమ్ములు అన్నీ ధృతరాష్ట్రానికి అప్పజెప్పి, హిమాలయాలకు వెళ్లిపోయాడు అతనివెంట కుంతి, మాద్రీ కూడా వెళ్ళారు. హిమాలయాల్లో రాజభోగాలతో గడిపారేమో కాని హస్తినాపురంలో రాణి పదవి ఎక్కడ ? హిమాలయాల్లో అరణ్యవాస మెక్కడ ?

కౌరవులకు వేట అంటే మహాఆసక్తి, అందుచేత వాళ్ళు తరుచుగా అడవులకు వెళుతూ ఉండేవారు వారి భార్యలు రాజధాని నగరాల్లోనే ఉండి పోయేవారు. అందుచేతనే శకుంతల దుష్ప్రవర్తన, సత్యవతి శంతనుణ్ణి తను వశం చేసుకోగలిగారు పాండురాజు యౌవనావస్థలోనే వనాల్లో నివసించడానికి ఎందుకు వెళ్ళాడు ? తను బ్రతికి ఉండగా, తన రాణులకు ఇతరుల ద్వారా పుత్రులు కలిగించే యుక్తి రాజధానిలో ఉండగా చేయడానికి వీలుపడదనా ? అరణ్యంలో ఉండగా పుత్రులంతా 'దేవదత్తులే' అయ్యారు. ఇది రాజధానిలో వీలుపడి ఉండకపోవచ్చును. అరణ్యానికి పోగానే పాండు రాజుకు శాపం తగిలించిన మహాభారతం చెబుతున్నది. ఒకవేళ దాన్నే నిజమనుకున్నా, ఇంత యౌవనదశలో తన ఇద్దరు భార్యలను వెంటబెట్టు కొని, అదీ దిగ్విజయయాత్ర పూర్తికాగానే అడవులకు ఎందుకు వెళ్ళాడనే సమస్యకు జవాబు దొరకడం లేదు పుత్రోత్పత్తి కూడా అతి త్వరలోనే జరిపింపబడి ఉండవచ్చును. ఎందుకంటే తను పుత్రోత్పత్తి చేయడానికి అసమర్థుణ్ణి తెలియగానే, నియోగం ద్వారా పుత్రులను పొందవలసిందని కుంతికి

చెప్పాడు. ఆ సమయంలో కౌమార్యంలోనే నాకు పుత్రుడు కలిగాడని కుంతి చెప్పవలసి ఉండే. ఆనాటి సంప్రదాయానికి అనుగుణంగా (క్షేత్ర బీజ న్యాయం) పాండురాజు విధ్యుక్తంగా అతన్ని తన కొడుకనే చెప్పకొని ఉండగలిగావాడు. అయితే ఆ సమయంలో కౌమార్యంలో తనకు గలిగిన పుత్రుడేమయినాడో ? (బలికే ఉన్నాడో లేదో ? అన్నసంగతి కుంతికి తెలియదు అటువంటి పరిస్థితుల్లో తనకు కౌమార్యంలో కొడుకు పుట్టాడన్న విషయం పాండురాజుకు చెప్పి ఉండకపోవడంలో ఆశ్చర్యమేమీ లేదు.

ధృతరాష్ట్రానికి వివాహమయింది అతనికంటే తనకు ముందుగా పుత్రుడు కలగాలన్న అవసరాన్ని పాండురాజు గ్రహించి ఉంటాడు. కాని తను అనుకున్నదంతా తలక్రిందులయ్యేట్లు కనిపించింది. ఎందుకంటే గాంధారి ముందుగా కడుపుతో ఉంది. కాని మహాభారతంలో ఆమెకు కుంతి తరువాతనే పుత్రోదయం అయినట్లు చెప్పబడింది.

కుంతికి వరుసగా ముగ్గురు కొడుకులు పుట్టారు. అప్పుడు రాజుతో మా(ద్రి “నన్ను ప్రజలు గొద్రాలు అంటా”రని చెప్పి ఉండాలి. “నాలో ఎటువంటి లోపమూ లేదు. మీరు అక్కను అడిగి ఆ మంత్రం ఒక్కసారి - ఎందుకు ఇప్పించరు?” అని అడిగి ఉండవచ్చు.

పాండురాజు కుంతిని అర్థించాడు. కుంతి ఒక్కసారి మంత్రం ఇచ్చింది. మా(ద్రి అశ్వినీ కుమారులను ఆహ్వానించింది, కవలపిల్లలను కన్నది. వాళ్ళు కొద్దిగా పెద్దవాళ్ళవ్వగానే మా(ద్రి పుత్రోత్పత్తికై మళ్ళీ రాజును బలవంత పెట్టింది. రాజు మళ్ళీ కుంతిని అర్థించాడు. కుంతి మండిపడిపోయింది “నేను పిచ్చిదాన్ని మా(ద్రికి కవలలు పుడతారని నాకేం తెలుసు? మళ్ళీ ఇంకోసారి మంత్రం ఇచ్చానంటే, అది ఏం జేస్తుందో ఎవడికి తెలుసు? అలా జరిగితే దాని పలుకుబడి ఎక్కువవుతుంది. ఇహ మాలో ఎవ్వరికీ పిల్లలు అక్కరలేదు.” అని అన్నది

మొదట్లోనే మా(ద్రికి కవలలు పుట్టివుండకపోతే, బహుశా ఇంకా కొంతమంది పాండవులు పుట్టివుండేవారు.

పాపం, మా(ద్రి అందగత్తె, జవ్వని. కాని భీష్ముడు ఆమెను పాండురాజుకు చిన్నభార్యగా కొనుక్కొన్నాడు. రాణిపదవి దొరకడం మాట అటుంచి, ఆమె పెద్దరాణి మాతృర్యంలో మగ్గి మసిఅయింది ఒకరోజు ఏకాంతంలో మా(ద్రిని చూచి, ఆమె ‘వర్ష - వర్షంటూ’ ఉండగా కూడా ఆమెతో సంభోగించి, వరుక్షణాన్నే వరణించాడు పాండురాజు. మా(ద్రి ఏడ్చు-పెడబొబ్బలు విని కుంతి పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చింది, ‘నీవు వంటరిగానే రా, పిల్లలను తేవద్దు’ అన్నమాట విన్నానే, పిల్లలను దూరంగా ఉండమని అజ్ఞాపించి కుంతి పరుగెత్తుకుంటూ ఘటనాష్టలానికి వచ్చి ‘చచ్చానో దేవుడా’ అని అరిచింది. రాజును, దగ్గరగా మా(ద్రిని చూచి ఆమె మాతృర్యం పెల్లుబికింది. ‘నేను ఇన్నిరోజుల బట్టి కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ వచ్చాను. నీవు తెలిసికూడా ఇల్లా చేశావేమిటే? రాజును రక్షించడానికి బదులు, ఏకాంతం చూసి, రాజును వల్లో నేనుకున్నావా? ధన్యరానివే బాహ్లిక తవయా! నా కంటే నీవు ఎన్నోరెట్లు ధన్యరాలివి. సంభోగజనితమయిన సుఖం మూలంగా మెరిసిపోతున్న భర్తముఖం చూసే అద్భుతం నీకు కలిగిందేకదా!’ ఈ మాటలకు పాపం, మా(ద్రి ఏమని జవాబు చెప్పగలదు? ఎలాగో ఒక లాగున ‘నేను వర్ష, వర్షంటూనే ఉన్నాను’ అని అన్నది. దాంతో కుంతి ఇంకా మండిపడ్డది ‘నేను పెద్దభార్యను, నేను అనుకున్నది, చేయదలచుకున్న దానినుంచి నన్ను మరల్చవద్దు. నేను భర్తతోపాటు వెళ్ళిపోతాను. లే! ఆయన్ని వదిలిపెట్టు. ఈ పిల్లల సంరక్షణభారాన్ని వహించు,’ అని గదమాయించింది.

ఆ ఒక్క క్షణంలోనే ముగ్ధ అయిన మాద్రీలో ప్రాథత్యం వచ్చేసింది. ఆ ఒక్క క్షణంలోనే ఆమెకు తన భవిష్యజ్ఞవనమంతా కనిపించింది. ఇప్పటిదాకా సార్థకంకాని జీవితం ఇంకాముందు ముందు దైన్యంతో కుమిలి పోగలదని అనిపించింది. ఈ దైన్యాన్నుండి విముక్తికి ఏకైకమార్గాన్ని ఆమె ఎంచుకున్నది. 'నేనే భర్తవెంట వెళ్ళిపోతాను నామూలానే ఆయన మృత్యువు వాతపడ్డాడు కదా! నా కోరికా నెరవరలేదు నీవు పెద్దదానివి కనుక ఆయనతోపాటు పోవడానికి అనుమతించు. నీ పిల్లలపట్ల నేను సమభావాన్ని చూపలేను నేను ఈ పాపంనుండి కూడా తప్పించుకోవాలి. కుంతీ! నీవే నా పిల్లలను స్వంతపిల్లలుగా చూచుకో, సెలవు' అని అన్నది.

మాద్రీ రాజుతోపాటు చితి ప్రవేశించింది - సతి అయిపోయింది కుంతి చిన్నపిల్లలను, సగం కాలిపోయిన శవాలను వెంటబెట్టుకొని, ఋషులతోపాటు హస్తినాపురం చేరుకున్నది.

ఇప్పుడు ఎవరిమీద జాలిపడాల్సి? ఎవరిని నిందించాలి? సవతులు ఉండడం ఆ నాటి అనేకమంది స్త్రీలకు మామూలే ఆ సవత్నీత్యంలో కూడా పోటీపడి గొప్పతనం సాధిద్దామన్న తపన! కాసల్యా - కైకయిలు, ద్రౌపది - సుభద్రలు - వేయేండ్ల తరువాత కాళిదాసు చిల్చించిన ధారిణి, ఇరావతి, మాలవికలు! ఆ తరువాత ఎన్నో శతాబ్దాలు గడిచిన తరువాత ఛత్రవతి శివాజీ రాణులకు, వారి సంతానానికి మధ్య హోరా హోరి పోటీలు? సంఘంలో స్త్రీ స్థానం భర్తమీద, కుమారులమీద ఆధారపడి ఉంది. కనుక భర్తకు మొదటిభార్య కావాలి; లేకపోతే అతిగా ఇష్టమయిన భార్య కావాలి. పుత్రుడికి సంపదలు కూర్చిపెడదామనీ, రాజ్యంలో భాగం వచ్చేట్లు చెద్దామనే ఇన్ని అగవాట్లు. ఇదే స్త్రీ సుదుటివ్రాత! 'రా, మనం ఒకరి నొకరం ఓదార్చుకుందాం, పరస్పరం సహకరించుకుందాం' అన్న భావం ఎక్కడా కనిపించదు ద్రౌపది అర్జునుడిపట్ల కోపం వ్యక్తంచేస్తూ 'మళ్ళీ నా దగ్గరకు ఎందుకు వస్తున్నావు? సాత్వతవంశానికి చెందిన సుభద్రను తెచ్చుకున్నావుగా. ఆమె దగ్గరకే పో,' అని ఈసడించుకున్నది కాని సుభద్ర నమస్కరించడానికి వచ్చేటప్పటికీ ఆమెను కాగలించుకొని, 'దేవీ! నీ భర్త సదా విజయు డగగాక' అని అన్నది అయితే ఆ సమయంలో ద్రౌపది తన సవతిపట్ల బెదార్యం చూపిస్తున్నట్లుకాదు ఆమెలో తన భర్త గొప్పతనం, గౌరవప్రతిష్ఠలను గురించిన చింతయే ఎక్కువగా కనబడుతున్నది ఈ క్రొత్త సంబంధం చాలా ఉపయోగకరం కాగలదు అన్నభావం ఉండడంతోనే బెదార్యాన్ని ప్రదర్శించింది.

కుంతి కరోర హృదయురాలు. మాద్రీపట్ల ఆమెకు ప్రేమ ఉండడానికి అవకాశమే లేదు. అయినప్పటికీ ఆమె సంతానం పొందడానికి సహాయం చేసింది. దీనివలన ఆమెలో న్యాయం ఉన్నట్లు గోచరిస్తుంది. మాద్రీతో అంత కలుపుగా మాట్లాడానికి కారణాలు ఉన్నాయి. పాండురాజు బ్రతికేఉంటే, ఆ రోజు కాకపోతే రేపు హస్తినాపురం రాజ్యంపై అధికారం చేజిక్కించుకునే అవకాశం ఉండేది. దాంతో ఆమె జ్యేష్ఠపుత్రుడు యుధిష్ఠిరుడు సహజంగానే రాజ్యానికి వారసుడయ్యేవాడు కుంతి పాండురాజు ఆరోగ్యాన్ని ఎల్లవేళలా అతి జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ ఉండేది మాద్రీని ఎత్తి పాడవడంలో గల అర్థం 'నీకు అంతా తెలిసి ఉండీకూడా, రాజుతో ఏకాంతంలో ఎందుకు కలిశావు?' అని మాత్రమే! కాని ఈ సందర్భంలో రాజును అయ్యో పాపం అనడం, మాద్రీ నెత్తిన దోషం ఆరోపించడం అంత న్యాయసమ్మతం కాదు. కాని కుంతి మనోనిబ్బరాన్ని కోల్పోయింది.

మాద్రీకి చనిపోవడం తప్ప వేరే గత్యంతరం లేదు. తన దృష్టిలోనేగాక, రాబోయే కథ దృష్టిలో కూడా. హస్తినాపురంలో సత్యవతీ, అంబాలికల వంటి అత్త అత్త, అత్త వింతతువులుగా ఉండనే ఉన్నారు. వారిలో తానొకరి అవుతుంది. పురుషుడితో సాంగత్యం అన్నమాట లేదుకదా. ఆ సంబంధమే లేకుండా పోయింది దానికంటే హిమాలయాల్లో అరణ్య వాసమే మేలు. కనుక

సహగమనం చేసి మరణించడం కంటే మాద్రీకి గత్యంతరం కనబడలేదు తన నెత్తిన తప్పు పెట్టించుకొని, కుంతికి పెద్దతనం కట్టిపెట్టి, అంబవలె హా కారాలు చేయకుండా, సుకుమారు రాలయిన మాద్రీ మృత్యు గహ్వరంలో ప్రవేశించింది.

ఇక్కడినుంచే కుంతియొక్క కఠోర జీవితం ప్రారంభ మవుతుంది. హస్తినాపుర మార్గంలో ఇరువైపులా బారులు దీర్చిఉన్న పౌరులు 'ఈ పిల్లలు అతని పిల్లలేకదా!' అనీ, 'అతని పిల్లలు ఎలా అవుతారు?' అనీ, 'ఆ!' అతని పిల్లలే అయి ఉంటారటే! అన్నీ రకరకాలుగా చర్చలు సాగిస్తూ ఉన్నారు ఈ చర్చలు విని కుంతికి ఎలా అనిపించి ఉంటుంది? వెంట బ్రాహ్మణులు, ఋషులు ఉన్నారు. పాండురాజు, మాద్రీ శవాలు ఉన్నాయి. భీష్ముడు అందరిని గౌరవించాడు. రాచ వంశ్యాదలతో పాండురాజుకు, మాద్రీకి ఉత్తరక్రియలు జరిపించాడు హస్తినాపుర రాజకుటుంబములోనూ, నగరమంతా సూతకం పాటించారు దీని వలన పాండు పుత్రులకు యువరాజత్వ గౌరవం లభించింది. పెత్తండ్రి పుత్రులతోపాటు వారి విద్యాభ్యాసం ప్రారంభమయింది. కుంతి హాయిగా శ్వాస తీసుకొని ఉంటుంది.

కాని ఈ హాయి ఎక్కువ రోజులు ఉండలేదు. క్రొత్త క్రొత్త కష్టాలు ఎదురు కాసాగినాయి. పాండవులు రాజకుమారులుగా ఎంచబడ్డారు, కాని రాజ్యానికి వైకేక ఉత్తరాధికారులుగా వానిని గురించి ఎక్కడా ఉంటుందేనో బడలేదు అటు ధృతరాష్ట్రుడు రాజ్యాభిషిక్తుడు కాకుండానే రాజు అయి కూర్చున్నాడు. కొన్నిసంవత్సరాలు పుత్రులు యుక్త వయస్కులయ్యేవరకు కుంతి సుఖశాంతులతో కాకపోయినా, హాయిగానే గడిపి ఉండాలి అప్పుడు కూడా పిల్లల సంరక్షణ చేస్తూనే ఉండిఉండాలికదా, పిల్లల విద్యాభ్యాసం ప్రారంభమయిన దగ్గరనుండి గొడవలు ప్రారంభమయినయి కుంతి పుత్రుడు భీముడు దుందుడుకువాడు. అతను తన పెత్తండ్రి ధృతరాష్ట్రుడి కొడుకులలో లోపాలు వెదకి, వాళ్ళను ఏడిపిస్తూ ఉండేవాడు. వాళ్ళు చెల్లు ఎక్కితే, భీముడు బలంగా చెల్లు ఊపి వాళ్ళను క్రింద పడవేసేవాడు. కొట్లాటలు, దెబ్బలాటలు నిత్యమూ జరుగుతూనే ఉండేవి శత్రువు విద్యల్లో కూడా పాండవులు కౌరవులను మించిపోయారు. భీముడే కాకుండా మిగతావారు, ముఖ్యంగా జ్యేష్ఠుడయిన ధర్మరాజు, వ్యవహార దక్షులని పేరుపొందారు. ఆ గొప్పదనమూ కుంతి నేర్చిన చదువు సంద్యులదే!

ధృతరాష్ట్రుడికి వందమంది, పాండురాజుకు ఐదుగురు, మొత్తం 105 మంది రాకుమారులు వారిలో ధర్మరాజు అందరేకంటే పెద్దవాడు అంతేకాదు, అతను తెలివైనవాడు, విజ్ఞుడు, అందగాడు, చక్కటి నడవడి గలవాడు. విశ్వాసపాత్రుడుగా రూపొందాడు. కనుక అతడే రాజపుత్రాడు అనే నిశ్చయం, విశ్వాసం కలగడంతో పాండవులను ప్రజల దృష్టినుండి, రాజధానినగరంనుండి తొలగించివేయాలని దుర్యోధనుడు, ధృతరాష్ట్రుడు ప్రణాళికలు వేయసాగారు. ఉపాయంగా వారు పాండవుల్ని, కుంతిని వారణావతం పంపించి వేశారు. లాక్షాగ్రహంతో సజీవంగా దహనం చేసి వేయాలన్న వారికుట్ర విదురుని ముందు జాగ్రత్తవల్ల తప్పిపోయింది. ఈ సందర్భంలో కూడా కుంతి అసామాన్యదైర్యాన్ని ప్రదర్శించింది. రోజూ బ్రాహ్మణసంతర్పణ పేరుపెట్టి ఆమె పురోచనుని కనుగొన్న ప్రయత్నం చేసింది పాండవులు స్వయంగా ఇంటికి నిష్క్రమించారు. పాండవుల బదులు దుష్ట పురోచనుడు, అతనితోపాటు అమాయకురాలయిన కిరాతస్త్రీ తన ఐదుగురు పుత్రులతోసహా ఆ మంటలకు ఆహూతి అయినారు. ఈ సందర్భంలో ఇది పాండవులు చేసిన దురాగతం అవునా కాదా అన్న ప్రశ్న కలుగుతుంది. అయితే పాండవులు చేసినదల్లా కుట్రదారులు అయిన సోదరుల కుతంత్రాల నుండి తప్పించుకొని బయటపడడమే. ఇది ఇతరుల నెవరినైనా బలి యివ్వకుండా సాధ్యపడలేదు.

ఇది ఈ అధ్యాయంలో స్పష్టం చేయబడింది బహిరంగంగా యుద్ధంచేసి మరణించడానికి వారు సిద్ధులే కాని కపటంగా చంపబడడంలో అవకీర్తి. మహాభారతంలో ఇతరత్రా కనబడే స్వ, పర భావం ఇక్కడ కూడా కనబడుతుంది.

కల్లుత్రావి, పుత్రులతోపాటు, ఆ రాత్రి తెలివి దప్పి అక్కడ పడుకున్న స్త్రీ ఆటవికురాలు. ప్రస్తుత ముద్రణలో 'అప్రయత్నంగా మృత్యువే అక్కడకు తీసుకొచ్చిందా అన్నట్లు ఒక భిల్లి స్త్రీ అక్కడికి వచ్చింది కల్లుత్రావి మల్లిఖి పడుకున్నది' అన్న అర్థంకల ఒక శ్లోకం ఉన్నది విభిన్న ముద్రణలలో ఉండి, ప్రక్షిప్తాలని నిరూపించబడడంతో వదలి వేయబడిన శ్లోకాల అర్థాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. ఒక శ్లోకంలో 'ఆ నిషాద స్త్రీ దుష్టురాలు, మరియు పురోచనుడికి విశ్వాస పాత్రురాలు' అని చెప్పబడింది ఇంకోదాంట్లో 'ఆమె దుష్టురాలు (పాపి) కుంతిపట్ల పైపై మైత్రీభావం కనపరుస్తూ ఉండేది (సఖిమానిని)' అని ఉంది. వ్రాత ప్రతులను పరిశీలించుకున్నాడు, తులనాత్మకంగా ప్రక్షిప్తాలని నిరూపించబడిన శ్లోకాలు, ప్రాచీన మహాభారతానికి ఆ తరువాత దాంట్లో జోడించబడిన శ్లోకాలకు గల భేదాన్ని చక్కగా విశద పరుస్తాయి.

తరువాత జోషించబడిన శ్లోకాల వల్ల ఆ నిషాద స్త్రీ దుష్టురాలనీ, చంపదగినది అనే భావం కలుగుతున్నది. మూల శ్లోకం పరిష్కరించి చక్కగా వివరిస్తుంది. "మృత్యువుచే ఆహ్వానించ బడ్డట్లు ఆమె అనుకోకుండా అక్కడికి వచ్చింది. దాంతో పాండవుల పట్ల దుర్యోధనుడు చేసిన కుట్ర విఫలం కావడానికి అవకాశం కలిగింది" ఈ వర్ణన స్వాభావికంగా తోస్తుంది. బహుశా ఆ నిషాద స్త్రీ అక్కడ ఉండడంతో ఆ రాత్రి పారిపోవడానికి వేసిన ఎత్తు నిర్ణయించబడ్డట్లు తోస్తుంది ఐదుగురు పుత్రులతో సహా గుర్తు పట్టడానికి వీలు లేకుండా మూడి మసీ అయిన ఆ స్త్రీ మర్యాద పౌరులకు కనిపించింది దాంతోపాటు పాండవులను చంపదలచిన పురోచనుడి శరీరంకూడా కనిపించింది దీని వలన పాండవులు తగలబడి పోయారని నిరూపితం అయింది. వాళ్ళు ఒక సంవత్సరం పాటు ఎవరికంటా పడకుండా దాక్కొని బ్రతక గలగడం సాధ్యపడింది. నిషాద స్త్రీ మరణం కథా సూత్రాలను జోడించే ఒక ప్రకరణం మాత్రమే.

ఇల్లు తగలబడి పోయేట్లుగా ఉంది, మనం ఇటువంటి చోట ఉండడం దేనికి? అని భీముడు సోదరులను అడిగాడు దానికి ధర్మరాజు ఇచ్చిన జవాబు మూలంగా ఆ పరిస్థితులలో అంతకు భిన్నంగా చేయడానికి వీలు లేదన్న విషయం స్పష్టం అవుతుంది. అతను "మనకు ఏమీ తెలియనట్లుగా ఇక్కడనే ఉండాలి. మనకు సందేహం కలిగినట్లుగా పురోచనుడికి తెలిసిందంటే మనలను ఎలాగో తగలపెట్టి చంపివేస్తాడు ఇక్కడ అగ్నికి భయపడి మనం ఎక్కడికైనా దూరంగా వెళ్ళిపోతే దుర్యోధనుడు మనలను శస్త్రాస్త్రాలతో చంపివేయిస్తాడు. అతనికి హస్తినాపురమనే ఒక ప్రత్యేక ప్రదేశం లభించింది. కాని మనకు ఇంకా అటువంటి ప్రదేశం లభించలేదు. అతన్ని సమర్థించే ఒక పక్షంకూడా యేర్పడింది. మన పక్షాన ఇంకా ఎవరూ లేరు. అతను ధనవంతుడు, మనం ధనహీనులం. అతను మనలను తప్పుక చంపించివేస్తాడు అందుకని మౌనంగా ఉండడమే మేలు, వేటపోరు పెట్టుకొని రోజూ బయటకు వెళ్ళి, ఈ లాక్షా గృహం నుండి తప్పించుకొని బయటికిపోయే మార్గం అన్వేషిద్దాం. నక్షత్రగమనాన్ని అధ్యయనం చేసి దిక్కుల తీరుతెన్నులు గమనిద్దాం, ఇక్కడ నుండి బయటపడడానికి ఒక సారంగం త్రవ్వద్దాం" అని అన్నాడు. ఇక్కడ పాండవుల దీన పరాధీన పరిస్థితి, కౌరవ, ధృతరాష్ట్రుల దౌష్ట్యం చక్కగా విశదమవుతుంది.

'కుంతి తన సంతానం వెంటనే ఉన్నది. అతి జాగరూకతతో ఆమె వారి అన్నిపనులకూ, ప్రణాళికలకూ సహకరించింది. లాక్షాగృహం తగులబడిపోయిన రాత్రి చీకట్లో వేగంగా పరిగెత్తవలసి వచ్చినపుడు ఆమె చాలా బాధ పడింది. నగరాన్ని వదలి, అరణ్యాల్లో ప్రవేశించినపుడు దట్టమయిన

చెట్ల మూలకంగా వారికి నక్షత్రాలుకూడ కనబడలేదు. అడవిమార్గం, పాదా-పుట్రా-నడవడం కష్టమయి పోయింది. అప్పుడు భీముడు ఆమెను తన భుజములమీద ఎక్కించుకున్నాడు. చివరకు దగ్గర్లో జలవర పక్షుల కలవరం విని అందరిని ఒక చెట్టుక్రింద కూర్చోబెట్టి, భీముడు నీరు తేవడానికి వెళ్లాడు. అతను తిరిగి వచ్చేసరికి అందరూ అలిసి-సాలిసి నిద్రపోయి ఉంటారు భీముడు కుంతినిచూచి 'మెత్తటి పరుపులమీద కూడ నిద్రపట్టని ఈమెకు కటికనేలమీద గాఢమైన నిద్ర పట్టింది కదా!' అని అనుకుంటాడు. కాని నేలమీద పడుకోవడం కుంతికి అంత కష్టప్రదం కాదు, ఆమె తన హక్కులకై అతి జాగ్రూకతవహించే స్త్రీ. పై పెచ్చు తన క్షత్రియత్వంపట్ల అతి గర్వంకలది కూడా ఆమెదృష్టిలో జీవితం అంటేనే సంఘర్షణ సంఘర్షణసమయంలో విచలితురాలయ్యే స్వభావం కలదికాదు ఆమె.

ఆ తరువాతి యాత్రలోకూడా ఇదే కనబడుతుంది హిడింబతో ఉండడానికి ఆమె భీముడికి అనుమతి ఇచ్చింది. ఆ కఠోర వనయాత్రలో హిడింబతో స్నేహం కుదుర్చుకుంది. ఈ హిడింబాపుత్రుడే ముందు ముందు యుద్ధంలో అతి క్షిప్తమయిన జీవన్మరణ సమస్య ఎదురయినపుడు ఎంతగానో ఉపకరించాడు. బకాసురుణ్ణి వధించమని ఆమెయే భీముణ్ణి బలవంత పెట్టింది. ద్రౌపది ఐదుగురికి భార్యకావలెనని ఆమెయే నిర్ణయించింది ఐదుగురిలో అంతః కలహాలు రాకుండా ఐదుమత్యాన్ని స్థాపించింది. ఈ వివాహానికి ముందు వారు ఒక తల్లికి ఐదుగురు పుత్రులనిపించుకునే వారు కాని అటుతరువాత మాద్రీ పుత్రుల్ని విడగొట్టడానికి దుర్యోధనుడు చేయబోయే పన్నాగం పారకుండా అంతకు ముందే ద్రౌపది మూలకంగా ఐదుగురినీ ఏకసూత్రబద్ధుల్ని చేసింది ఆమె పాండవుల్ని ద్రౌపదికి ఒప్పగించి, తాను ఒక ప్రక్కకు తప్పుకుందేమానని ఆనిపిస్తుంది. కాని ఒక మూల కూర్చోని వ్యవహారమంతా చూసుకునే నిశ్చింతత ఆమెకు ఇంకా ఏర్పడలేదు. ఆమెపెద్దకొడుకు యుధిష్ఠిరుడే ఆమెకు పరాధీనజీవితం కల్పించాడు. ఈ జీవితంలో ఆమె ఎన్నో కష్టాలను అనుభవించింది. జూదంలో అంతా ఓడిపోయి పాండవులు వనవాసానికి బయలుదేరినపుడు విదురుడు ఇలా అన్నాడు: 'ఆమె సుకుమారి, వృద్ధురాలు కనుక ఇహ కుంతి మీతోపాటు ఉండడం వీలుపడదు ఆమె ఇంట్లో వుంటుంది.' ఈ దుఃఖ సమయంలో ఆమెకు పాండురాజు, మాద్రీ జ్ఞాపకం వచ్చారు. 'పాండురాజు అదృష్టవంతుడు, ఆయన పుత్ర ముఖదర్శనం బాగా చేశాడు కానీ ఈ దుష్టిని చూడలేదు.' మాద్రీ జ్ఞాపకం రాగానే ఆమెకు తన జీవితంలోని వైఫల్యం కొట్టవచ్చినట్లు కనపడింది. 'మాద్రీ ధన్యురాలు, ఆమె బుద్ధిమంతురాలు, సగ్గతి పొందింది. రతి, మతి, సగ్గతి అన్నీ ఆమెకు లభించినాయి. అన్ని విషయాల్లో ఆమె నన్ను మించిపోయింది. జీవితం పట్ల నాకు గలమమకారం మూలానేనేను ఈ రోజు ఇన్ని కష్టాలు పడవలసి వస్తున్నది.'" (2-7-18-20)

ఈ పదమూడు సంవత్సరాలలో ఆమె ఏమేమి కష్టాలు అనుభవించిందో, హృదయంలో మన్నెల్ని కోర్కెలు పెంచుకుందో అన్న విషయం మనకు ఉద్యోగవర్యంలో అద్భుతపుతుంది ద్రౌపది తన పుత్రుల్ని పుట్టింటికి పంపివేసి, ఒక రకంగా పతులతో వనవాసాన్ని స్వీకరించింది. కాని కుంతి పుట్టింటికి పోకుండా విదురుడి యింట్లో ఉంటూ, రోజూ తన శత్రువుల వైభోగాలను కండ్లారా చూసినవనాసం అనుభవించాల్సి వచ్చింది. కృష్ణుడు మధ్యవర్తిత్వం స్వీకరించి, కుంతిని కలుసుకోవడానికి వెళ్ళినపుడు కుంతి అతనిని కౌగలించుకొని ఏడువసాగింది. బాల్యంనుండి నేటివరకు అనుభవించిన సమస్త కష్టాలను తలపోసుకొని, తలపోసుకొని ఏడ్చింది. హస్తినాపురం వెళ్ళుతూ మళ్ళీ కృష్ణుడు ఒకసారి ఆమెవద్దకు వెళ్ళాడు. కుంతి తన పుత్రులకు యిచ్చిన సందేశం, కుంతి మనస్సులో ఆ సమయంలో ముల్గులా గుచ్చుకొంటున్న బాధలకు, భవితవ్యంపట్ల

ఆమెకుగల ఆశలకు, మానసిక దార్జ్యానికి, కారిన్యానికి నిదర్శనం ఆమె చెప్పిన సందేశంలో ఒక వాక్యం వస్తుంది రెండు మూడు చోట్ల అదేవాక్యం సామెతలా కూడా వాడబడింది. కుంతి ఇలా అంటుంది. 'వివాహం మూలకంగా నేను ఒక గుండంనుండి మరొక గుండంలో పడ్డాను (ప్రాదాత్-ప్రాదమివ)'. ఆమె అభిప్రాయానుసారం ఒక మంచిచోటునుండి మరో మంచిచోటికి వచ్చాను రాకుమార్తెగా ఉండేది, పట్టమహిషి అయింది 'ఇతరులు నా ఆశ్రయంలో ఉండవలసిన తరుణంలో నేను ఇతరుల ఆశ్రయం ఆశిస్తున్నాను' అనే భావం ఆమెకు కలిగింది పాండురాజులాంటి దుర్బులుడి మెడకు కట్టబడింది. కనుక నేటి దృష్ట్యా ఆమెపట్ల జాలి కలుగుతుంది కాని ఆమెకు అలా అనిపించలేదు ఏది ఏమైనా పాండు 'రాజు' కదా! అతను ఆమెకు ఇతరులద్వారా పుత్రులను పాండవానికి సౌకర్యం కల్పించాడు పాండురాజు బ్రతికిఉండి హస్తినాపురం వచ్చిఉంటే, ఆమె పట్టమహిషి అయిఉండేది అతరువాత సునాయాసంగా రాజమాత అయిఉండేది, కాని ఆమె భర్తయే ఆమెను మొదటిసారి వంచించాడు, ఆ సంకటంనుండి అతి దైర్యంతో బయటపడి రాజమాత కాబోతూఉండగా, ఆమె కొడుకే ఆమెను వంచించాడు భర్తవల్ల ఆమెకు ఇంద్రియ సుఖం లభించలేదు ఒక్కసారి, అది చివరిసారి అనుకోండి, మాద్రీకి ఆ సుఖం లభించింది కాని దానివల్ల ఆమె మండిపడ్డది ఆ సుఖం తనకు దొరకదని కుంతికి తెలుసు ఈ ప్రకరణంలో పతి మృత్యువువల్ల పట్టమహిషి పదవీ, పుత్రుల మూలకంగా రాజమాతపదవీ ఆమె కోల్పోయింది ఇది ఆమె దృష్టిలో మహత్తరమయిన కష్టం ఆమె మాద్రీని 'నేను ఆయన్ని ఎంత జాగ్రత్తగా చూచుకొనేదాన్ని' అని ఎత్తిపాడవడంలోగల అడ్డమిదే

రాజ్యం పోగొట్టుకొని పుత్రులు వంచనచేశారు సరే, ఇప్పుడు ఇంకో క్రొత్త ఆపద వచ్చిపడింది, జ్యేష్ఠపుత్రుడయిన యుధిష్ఠిరుడూ, అతనికి అత్యంత విధేయులయిన తమ్ములూ, ఇతరులూ సంధికి సన్నద్ధులవుతున్నారు. అప్పుడొకామె ఈ సంధి ఎక్కడ క్షత్రియోచితం కాకుండానూ, అవమానజనకంగానూ అవుతుందోనని భయపడ్డది అందుచేత ఆమె కృష్ణుడిద్వారా ఈ సందేశం పంపించింది ఆమె కృష్ణుడితో 'భీముడితోను, అర్జునుడితోను తమకు జరిగిన అవమానాలను మరచిపోవద్దని చెప్పు' అని అన్నది

'అవమానాలను మరచిపోవద్దు' అని ఆమె కృష్ణుడిచేత భీమార్జునులకు చెప్పి పంపించింది కాని నిజానికి ఈ ముఖ్యమైన సందేశం ధర్మరాజుకు జ్యేష్ఠపుత్రుడూ, రాజ్యానికి వారసుడూ అయిన ఈతనిలో యుద్ధం చేద్దామని కాని, యుద్ధంలో గెలుపొందుదామని కాని కోర్కెలేదు 'కృష్ణా! యుధిష్ఠిర మహారాజు ధర్మాత్ముడు అతనితో 'నాయనా, నీ ధర్మం నశించిపోతున్నదయ్యా నీవు చేయదలచుకోనిది చేయవద్దు మందుడు, అవిద్యాంసుడు శబ్దజాలంలో చిక్కుపడిపోయిన బ్రాహ్మణునివలె నీకు ఒకటే ధర్మం కనిపిస్తుంది. బ్రహ్మదేవుడు తన వక్షస్థలంనుండి క్షత్రియులను పుట్టించింది బాహుబల ప్రదర్శనకు ప్రజాపాలనంలో రాజు న్యాయాన్ని, ధర్మాన్ని మరచిపోతే వాడు నరకానికి పోతాడు. ప్రజల నందరిని కూడ నరకానికి ఈడ్చుకుపోతాడు తండ్రివలన లభించిన రాజ్యభాగం చేజారిపోయింది. దాన్ని మళ్ళీ హస్తగతం చేసుకో నీ ప్రవర్తనచూసి శత్రువులకు ఎంతో సంతోషం కలుగుతున్నదిరా. నిన్ను కనికూడా, నేను ఇతరులమీద ఆధారపడి బ్రతకటంకంటే దుఃఖప్రదమైన విషయం మరొకటి ఉంటుందా? నీవు రాజధర్మాన్ని నిర్వర్తించు. పితరులను, స్వయంగా నిన్ను, తమ్ముళ్ళను నరకం నుండి తప్పించు,' ఇంత చెప్పి ఆమె ఊరుకోలేదు. ప్రాచీన చారిత్రకాంశాన్ని వినిపించింది. అది విదురా (లేక విదులా) - పుత్ర సంవాదమనే పేరిట ప్రఖ్యాతమయింది 'విదురా' అంటే 'జ్ఞానం కల' అని అర్థం. ఆ వర్ణన కుంతియొక్క వర్ణనమే అని మనం గ్రహించాలి. ఆమె ఎటువంటిది - యశస్విని, మన్యుమతి

(కోపం, స్వాభిమానం కలది) కులే జాతా (ఉత్తమకులంలో పుట్టినది), క్షత్ర ధర్మరతా (క్షత్రధర్మాన్ని ఆచరించేది) దీర్ఘదర్శిని (దూరదృష్టి కలది), విశ్రుతా రాజ సంసత్పు (రాజసభలలో ప్రసిద్ధి వహించినది), శ్రుతవాక్యా, బహుశ్రుతా (చాలా విషయాలు తెలిసింది). ఆ పుత్రుడు ఎటువంటివాడు - సింధురాజాచేత ఓడినవాడు, ఎప్పుడూ నిద్రపోయేవాడు, దుర్బలమనస్కుడు, నిరానందుడు, ధర్మజ్ఞానం లేనివాడు, శత్రువులకు ఆనందం కలిగించేవాడు. అటువంటి పుత్రుణ్ణి విదుర చివాట్లు పెట్టినట్లు, కుంతికూడా యుద్ధిష్ఠిరుణ్ణి చివాట్లు పెట్టింది. ఈ ఉపాఖ్యానంలో కొంతభాగం ఇలా ఉన్నది (ఉద్యోగ పర్వము 131-135)

“నీవు యిలా చచ్చిన మొద్దులా ఎలా నిద్రపోతున్నావు? అరే పామరుడా! పరాజితుడవై నిద్రపోవద్దు. లే, నీ శౌర్య, పరాక్రమాల ప్రభావాన్ని చూపించు, చూపించి సగ్గతి (వీరస్వర్గాన్ని) ని పొందు అరే కాపురుషుడా! నీవు ఇహలోకంలో కీర్తి, పారలౌకిక పుణ్యం అంతా చేజార్చుకున్నావు పుత్రుడిరూపంలో నీవు నా కడుపున కలిపురుషుడిలా వచ్చావు ఏ రాజవంశంలోను ఇటువంటి వాక్యూరుడూ, ఏ మాత్రం పనిచేయని గాడిదా పుట్టుకుండా భగవంతుడు చేయుగాక నీ పేరు సంజయుడని పెట్టబడింది దాన్ని సార్థకంచేసుకో నేనూ, నీ భార్య ఆశ్రయణీయులు (ఇతరులకు ఆశ్రయం ఇవ్వదగినవాళ్ళిగా) ఉన్నాము. మమ్ములను ఆశ్రితులను ఎందుకు చేస్తావు? అని తల్లి అంటుంది

పుత్రుడు - “అమ్మా! ప్రపంచంలో లోహోన్నంతా సమకూర్చి, భగవంతుడు నీ హృదయాన్ని క్రోధపూర్ణముగాను, దయారహితంగాను, వైరపూర్ణంగాను తయారుచేశాడు ఏకైకపుత్రుణ్ణి పట్టుకొని ఇలా చివాట్లు పెడుతున్నావు ఇదిక్కడి క్షత్రియాచారమమ్మా! నేను చనిపోయిన తరువాత, లేక నీ కండ్లకు కనబడకుండా పోయిన తరువాత, ఈ సామ్రాజ్యమూ, ఈ అలంకారాలూ, ఈ జీవితమూ నీకు నచ్చుతాయా?” అని అడిగాడు

“నీవు మాట్లాడడానికి, నా గాయాలకు కారం పూయడానికి ఇదే సమయంరా నాయనా! సామర్థ్యంలేని వాత్సల్యమూ, సహేతుకం కానటువంటి వాత్సల్యమూ గాడిద ప్రేమలాంటిదే నీవు క్షత్రియుడివి, విజయానన్న లేక మృత్యువునో సాధించు.”

పుత్రుడు చివరి ఎత్తుగా “నా దగ్గర ధనమే లేదు కదమ్మా! నేను ఏ ఆధారంతో యుద్ధం చేసేది? సేనలు ఎలా సమకూర్చుకునేది?” అని అన్నాడు

“అలా అనబోకు, నా దగ్గర గుప్తధనం ఉంది. నీవు యుద్ధానికి సిద్ధపడితే అది నీకు ఇస్తాను.”

సంజయుడు యుద్ధం చేశాడు పోగొట్టుకున్న రాజ్యాన్ని తిరిగి సాధించుకున్నాడు.

‘కృష్ణా! ఈ ఉపాఖ్యానం యుద్ధిష్ఠిరుడికి వినిపించు, అర్జునుడికి వినిపించు క్షత్రియ స్త్రీ ఏ ఆశలు పెట్టుకొని పుత్రుల్ని కంటుందో ఆ ఆశలను సార్థకం చేసే అవకాశం వచ్చింది అందరూ కలిసి యుద్ధం చేయండి. పెద్దవాణ్ణి రాజుని చేయండి. కృష్ణా! నా కోడలుతో తను ఉత్తమకులానికి చెందిన స్త్రీనని జ్ఞాపకం చెయ్యి.’

గుర్రాన్ని కొరడాతో కొట్టినట్లు, కుంతి తన మాటలచే తన పుత్రుల్ని యుద్ధానికి సన్నద్ధం చేసింది భీముడికి, అర్జునుడికి, నకులుడికి, సహదేవుడికి, చివరికి కోడలికి పంపిన సందేశం ద్వారా ‘యుద్ధిష్ఠిరుణ్ణి శరణాగతుణ్ణి కానివ్వకండి’ అన్న భావమే వ్యక్తం చేసినట్లుంది కుంతీదేవి హృదయం ‘వజ్రాయసా’ - వజ్రంలా కఠోరమైనదని అనడంలో ఎటువంటి సందేహమూ లేదు. కాని ఇంతకంటే కఠోరంగా కర్ణుడు కుంతిని చివాట్లు పెట్టాడు. ఛీ కొట్టాడు. ఆమె కర్ణుణ్ణి

కలుసుకోడానికి వెళ్ళకపోయినా ఏమీ బాధలేదు కాని ఆమెకు దుర్యోధనుడి ఎత్తుగడ వ్యర్థం చేయడం ప్రధానం. ఇన్నిరోజులు అనుభవిస్తూ వచ్చిన దుఃఖానికి ప్రతీకారం చెయ్యాలికదా! అందుచేతనే గత్యంతరాలేక ఈపనికి ఒప్పుకున్నది ఆమె సాధారణ స్త్రీవలె కర్ణుణ్ణి కలుసుకోవడానికి వెళ్ళింది ఒక ప్రత్యేకమయిన హేతువును సాధించాలా? కర్ణుడు ఎవడు? ఆమె తెలియజెప్పింది. “ఐదుగురు సోదరులతోపాటు నీవు ఆరవ వాడివి యుద్ధం చేయవద్దు. నీ ‘సూత పుత్రత్వం’ పోయి నీకు ‘క్షత్రియత్వం’ లభించగలదు. ఇలా ప్రలోభం కూడా చూపించింది.

కర్ణుడి జవాబు కొరడా దెబ్బకంటే చురుకుగా అంటింది మొదటి సందర్భంలోనే ‘క్షత్రాణీ’ అని ఎత్తిపాడిచాడు. “క్షత్రాణీ! నీవు చెప్పే మాటలమీద నాకు నమ్మకం ఉంది నాకు రావలసిన పేరు - ప్రతిష్ఠలను సమూలంగా నాశనంచేసిన పాపం నీవు చేజేతులా చేశావు క్షత్రియ వంశంలో జన్మించాను కాని క్షత్రియులకు ఆ తరువాత జరగాల్సిన సంస్కారాలు ఏవీ నాకు జరుగలేదు. ఇంతకంటే నాకు అనిష్టం చేసే శత్రువు ఇంకెవరు? ఆ సమయంలో నాపట్ల జాలి చూపించలేదు. కాని ఇప్పుడు నన్ను ఆహ్వానించడానికి వచ్చావా? అప్పుడేమో తల్లిలా ప్రవర్తించలేదు. ఇప్పుడు వచ్చింది నీ స్వార్థం మూలంగానే కదా! రోగడ నాకు సహోదరులున్న సంగతి తెలియదు ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా సోదరు లని ఎగిరి గంతేస్తే, ప్రపంచం ఏమనుకుంటుంది? నాకు ఈ ప్రపంచంలో సమస్తమూ ఇచ్చిన ధృతరాష్ట్రపుత్రులను ఎలా విడిచిపెట్టగలను? కానీ నీకు ఒక్కమాట ఇవ్వగలను నీ పుత్రులు ఎప్పుడూ ఐదుగురుగానే ఉండగలరు; నేను చచ్చిపోయినా ఐదుగురే, నేను అర్జునుని సంహరించినా ఐదుగురే ఉంటారు.”

కుంతి ఎంతో దుఃఖపడుతూ ఇలా అన్నది - “కొరవులు ఎలాగో నశించిపోతారు. సరే నాయనా! నీవు చెప్పినట్లే చేయి. అదృష్టాన్ని ఎవడు ఎదిరించగలడు?” ఈ మాటలవలన కొరవులతోపాటు కర్ణుడు నశించి పోకూడదనే భావం కుంతి మనస్సులో ఉన్నట్లు గోచరిస్తున్నాదా? ఏమో ఇది కూడా ఆమె స్వార్థమేనా?

కుంతి తనపట్ల తిరస్కారభావం కలిగించేట్లుగా చేసినట్లు అనిపిస్తుంది. కాని ఇక్కడ కుంతియొక్క మరో రూపం మనముందు సాక్షాత్కరిస్తుంది. పతి మృత్యువు తరువాత మాద్రీ నెత్తిన ఆ తప్పు రుద్ది గొడవచేసిన కుంతిపట్ల మన మనస్సులో అల్లకల్లోలం రేకెత్తుతుంది. ఆ కుంతియే జీవితాంతం మాద్రీ పుత్రుల్ని తన స్వంత బిడ్డల్లా సాకుతుంది సహదేవుడిపట్ల ఆమెకు ప్రత్యేకమయిన మమకారం. ద్రౌపదిని ముగ్గురే భార్య చేయగలిగేదే కాని ఐదుగురికి ఆమె భార్య కావలెనని పట్టుబట్టింది. ఎందుకని? ఐదుగురిలో అంతఃకలహాలు ఏర్పడకూడదనేదే ఆమె ఉద్దేశ్యమా? కాని అప్పుడప్పుడు ఆమె వెలిబుచ్చిన మాటలవల్ల అలా అనిపించదు. ఆమె వారిని (మాద్రీ పుత్రుల్ని) తన గుండెలమీద పడుకోబెట్టుకొని పెంచింది. చివరివరకు వారిపట్ల మమకారం కలిగే ఉంది. కలలో కూడా వారు పరాయి అమ్మగన్న బిడ్డ లనుకోలేదు.

కర్ణుడిపట్ల కూడా ఆమె ప్రవర్తన ఇలానే ఉంది. కన్యాత్వంలో పుట్టిన పిల్లవాణ్ణి తనతో ఉంచుకోవడం ఆమెకు వీలుపడలేదు. ఆ తరువాత ఆమె అతణ్ణి తనవాడని అనలేకపోయింది. కర్ణుడిపట్ల జరిగిన ఈ అన్యాయాన్ని కర్ణుడూ మరచిపోలేక పోయాడు. ఆమె మరచిపోలేక పోయింది

మహా భారతయుద్ధం ముగిసింది. యుద్ధంలో, చనిపోయిన వీరులకు ఉత్తరక్రియలు జరుగుతున్నాయి. అటువంటి సమయంలో కుంతి యుద్ధిష్ఠిరుడితో ఇలా అన్నది “కర్ణుడు

నా కుమారుడు నేను కన్యగా ఉండగా పుట్టాడు. అతడు నీకు జ్యేష్ఠుడు - అందుచేత అతనికి క్షత్రియోచిత సంస్కారాలు నిర్వర్తించు." (బ్రతికి ఉండగా కర్ణుణ్ణి గురించి అనలేనిమాట చనిపోయిన తరువాత అనడంలో గల తాత్పర్యమేమిట అనే ప్రశ్న ఉదయిస్తుంది కాని దానికి జవాబు సులువు నాకు క్షత్రియోచిత సంస్కారాలు జరిపించలేదనీ, నాకు జన్మతః వచ్చే స్త్రీనాన్ని చెడగొట్టావని కర్ణుడి ఆవేదన. కుంతితో జరిగిన చివరి సంభాషణలో కర్ణుడు ఈ విషయాన్ని నొక్కిచెప్పాడు 'తగువిధంగా కర్మకాండ జరిగితే మానవుడికి సగ్గతి (మోక్షం) లభిస్తుంది'ని అతడి నిశ్చితాభిప్రాయం. ఏమీ చేయలేకపోతే, కనీసం కర్మకాండ (ఉత్తరక్రియలు) అన్నా జరిపించాలి అని ఆమె మనస్సులో వచ్చి ఉండాలి కన్యాత్వంలో జరిగిన విషయాలను గురించి చర్చించాల్సిన అవసరం తొక్కికదృష్టిలో లేదు యుద్ధానికిముందు కృష్ణుడికి ఇది అవసరమనిపించింది కుంతికూడ ఈ అగ్నిపరీక్షకు సిద్ధపడ్డది. కాని ఇప్పుడు అటువంటిదానికి అగత్యమేమీ లేదు కాని ఆమె మనస్సు ఆమెను ముల్లులా గుచ్చుసాగింది లేకపోతే ఆమె న్యాయనిష్ఠరబుద్ధి ఆమెకు సుతరాం శాంతి కలుగనిచ్చేదికాదు. ఏమైనా అనుకోండి, ఆమె సంగతి అంతా చెప్పేసింది. లోకులు ఏ మంటారన్నది వేరే విషయం. అయిందేమిటంటే ఆమె స్వయంగా కన్నకొడుకువేత చివాట్లు తినవలసి వచ్చింది. ధర్మరాజు ఈ విషయం తెలిసి చాలా బాధపడ్డాడని అంటారు. చివరకు భారతయుద్ధపు దోషమంతా కుంతినెత్తిన రుద్దేసి, తాను తప్పుకుంటాడు ధర్మరాజు. 'నీ ఈ గుప్తకార్యం మమ్ములను సర్వనాశనం చేసింది. పాంచాలురు నాశనమయ్యారు, కురువంశీయులూ నశించిపోయారు ద్రౌపది పుత్రులూ చంపివేయబడ్డారు అభిమన్యుని పోగొట్టుకున్నాం. ఇదంతా ఈ కారణంవల్లనే. నీవు ముందే కర్ణుడు మనవాడని చెప్పిఉంటే. ఈ యుద్ధం జరక్కపోను.' ఇంతమాత్రమే అని అతను ఊరుకోలేదు. సమస్త స్త్రీ జాతికి అసందర్భమయిన ఒక శాపం పెట్టాడు. "ఈనాటి నుండి స్త్రీల నోట మాట దాగదు," అని

(శాపం పెట్టాడన్న ఈ సంఘటన ప్రతీపం అని అనడానికి చాలా అవకాశం ఉన్నది. ఎందుకంటే అన్ని పర్వార్థాల్లోనూ కర్ణుని ఉత్తర క్రియలు ధర్మరాజు చేశాడని చెప్పబడి ఉంది తరువాత శాంతిపర్వంలో మళ్ళీ ఒకసారి కర్ణుడి జన్మ వృత్తాంతం వస్తుంది. అక్కడ యుద్ధిష్ఠిరుడి నోటివెంట ఈ శాపవాక్యం వచ్చినట్లు చెప్పబడింది.)

కుంతి మళ్ళీ ఒకసారి తన దృఢ నిశ్చయం కల స్వభావాన్ని వ్యక్తం చేసింది. రాజధానిలో, యుద్ధిష్ఠిరుడి రాచనగరులో 15 సం.లు ఉన్న తరువాత ధృతరాష్ట్రుడు అడవులకు వెళ్ళాలని నిశ్చయం చేసుకున్నాడు యుద్ధిష్ఠిరుడు, కుంతి కోడళ్ళు, అర్జునుడు, అందరూ ధృతరాష్ట్రుణ్ణి గౌరవిస్తూ ఉండేవారు కాని భీముడు (పేరేపించడంతో నకుల-సహదేవులు, ధృతరాష్ట్రుడు-గాంధారి వినోటట్లుగా ఏదో ఒక కొంటెమాట అంటూ వుండేవారు. కాని వారి ఈ వ్యవహారంపట్ల ధృతరాష్ట్రుడు కోపగించుకోవడంలో కాని, వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడంలోకాని ఓచిత్యం లేదు. అందుచేత తనూ గాంధారి అక్కడనుంచి వెళ్ళిపోవడమే ఉచితమని ధృతరాష్ట్రుడు అనుకున్నాడు వారివెంట విదురుడు, సంజయుడు కూడా బయలుదేరారు. కుంతికూడా వారివెంట వెళ్ళడానికి నిశ్చయించుకుంది ఆమె "ఇన్ని రోజులూ పెద్దవారికి ఎలాంటి సేవా చేసే అవకాశం లభించలేదు ఇప్పుడు సేవలు చేయాలి. నేను అత్తమామల (బావగారు - తోడికోడలు) బాధ్యత వహిస్తాను" అని అన్నది. ఇలా అని ఆమెకూడా వారిని వెంటబడించింది పాండవుల ఆక్రోశం విని ధృతరాష్ట్రుడు గాంధారితో కుంతి చాలా కష్టమయజీవితం గడిపిందని ఆమెతో చెప్పమని అన్నాడు ఇప్పుడు కొన్నిరోజులపాటు ఆమె తన పుత్రులతో రాచభోగాలు అనుభవిస్తే బాగుంటుంది. కాని కుంతి వారెవరి మాటలూ వినలేదు చివరకు యుద్ధిష్ఠిరుడు కన్నీరు

నింపుకొని 'నీవు ఆ రోజుల్లో వాసుదేవుడి ద్వారా విదుర కథ వినిపించావు నీమాట విని మేము యుద్ధంచేసి రాజ్యం సంపాదించుకున్నాము లభించిన రాజ్యాన్ని, పుత్రులను-కోడళ్ళను, సమస్తమూ వదలిపెట్టి అడవులకు వెళ్ళానంటున్నావు ఆనాటి నీ క్షాత్రధర్మం ఏమయిందమ్మా?' అని అడిగాడు. కాని కుంతి ధర్మరాజు మాటలు వినలేదు గ్రుడ్లలో కన్నీరు గ్రుక్కుకుంటూ బయలుదేరి వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు భీముడు 'ఐదుగురు పుత్రులు సంపాదించి పెట్టిన రాజ్య సుఖాలు వదలిపెట్టి ఎక్కడికి వెళుతున్నావు? ఇలా చేయదలచుకొని ఉన్నట్లుంటే సమస్త నాశనకారిణి అయిన యుద్ధం మాచేత ఎందుకు చేయించావు? మాద్రీ ఇద్దరు కొడుకులను, మమ్ములను అడవులనుండి హస్తినాపురానికి ఎందుకు తీసుకు వచ్చావమ్మా?' అని అడిగాడు.

వారంతా అలా తలా ఒకమాట అంటూనే ఉండిపోయారు. ద్రౌపది కన్నీరు కారుస్తూ వెనక-వెనక నడవసాగింది కుంతి మౌనంగా ముందుకు సాగిపోయింది పుత్రులు ఎంత చెప్పినా వినకుండా వెంటరావడం చూచి, ఆమె కన్నీరు తుడుచుకొని ఇలా అన్నది - 'పాండవుల్లారా! మీరన్నదంతా సత్యమే మీరు ధైర్యం కోల్పోతూ ఉంటే కొరడంతో చురుకు అంటించాను. మీరు ద్యూతంలో - జూదంలో రాజ్యం ఓడిపోయారు. సుఖాలు చేజార్చుకున్నారూ మీ వంశమర్యాద, కర్తవ్యం మరచిపోయారు. ఆ సమయంలో మిమ్ములను ఉదాత్తులుగా చేశాను పాండురాజు సంతతి నశించ కూడదని, మీయశస్సు మట్టిపాలు కాకూడదని మిమ్ములను చివాట్లు పెట్టాను మళ్ళీ నేనుగానీ, నా కోడలుగానీ అవమానం పాలు కాకూడదని నేను ములుకుల్లాంటి మాటలతో మిమ్ములను జాగరూకులని చేశాను. నాయనలారా! పాండురాజుకి మహిషినై ఉండి, రాజ్య సుఖాలు బాగానే అనుభవించాను, దానాలు చేశాను, యజ్ఞాలు చేశాను, సోమరస పానం చేశాను నాకు ఏదో ఒరగాలన్న ఉద్దేశ్యంతో వాసుదేవుడి ద్వారా సందేశం పంపించలేదు పుత్రులద్వారా సంప్రాప్తించిన రాజ వైభోగాలు అనుభవించాలని నాకు ఇసుమంతైనా కోరికలేదు ఇహ ఇప్పుడు అత్తమామల సేవలు చేస్తూ, పుణ్యప్రదమయిన నాపతి లోకానికి నన్ను పోనివ్వండి మీరు తిరిగి వెళ్ళిపోండి.'

కుంతి మాటలు విని పాండవులు సిగ్గుపడి పోయారు ద్రౌపదిని తీసుకొని వెనుదిరిగి వెళ్ళిపోయారు కుంతిని గాంధారి పట్టుకుంది, ధృతరాష్ట్రుడు గాంధారి భుజం మీద చెయ్యి వేశాడు ముగ్గురూ ఒక వరుసలో హస్తినాపురమార్గం వదలి ముందుకు సాగిపోయారు.

అడవులకు వెళ్ళిన తరువాత కూడా కుంతి వారికి సేవలు చేస్తూనే ఉంది. రోజూ వారిని ఈవిధంగానే గంగ ఒడ్డుకు తీసుకువెళ్ళేది పాండవులు ఒకటి రెండుసార్లు వచ్చి దర్శనం చేసుకువెళ్ళారు. అప్పుడు అందరూ ఏడ్చేశారు. అడవులకు వెళ్ళిన తరువాత అందరికంటే ముందు విదురుడు మరణించాడు మొత్తంమీద మూడు సంవత్సరాలు అడవుల్లో గడిపిన తరువాత ఒకసారి బ్రహ్మాండమైన దావాగ్ని రేగింది. ఆ ముగ్గురి శరీరాలు భస్మీభూతాలయి పోయినాయి. చనిపోయేటప్పుడు కూడా కుంతి రొమ్ము విరుచుకునే మరణించింది ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుడితో తప్పించుకొని పారిపొమ్మని చెప్పాడు అగ్ని ముందుకు సాగివస్తున్నకొద్దీ అందరూ నేలమీద కూర్చుండి పోయారు. ఊపిరి బిగబట్టి ప్రాణాయామం చేశారు ఆ స్థితిలోనే సంజయుడు చూస్తూ ఉండగా వారు అగ్నికి ఆహుతి అయిపోయారు.

(సంకలనం - శ్రీనాథుడు)

279^వ జే తరుమాయి ...

-- అంటూ తన శృంగార పాండిత్యం వలక పోస్తాడు. కరటక శాస్త్రులేనా తక్కువ తింది -- ఆ మాటల్నే సాగదీస్తూ --'' సామాన్య సంసారులం మాకా శృంగారాలు యలా అనుభవ మవుతాయండీ మా యిల్లాళ్ళకు కోపంవస్తే చీపురుకట్టలు ఎదురొతాయండీ --'' అంటాడు. చీపురుకట్ట సరసం మా పంతులుగార్ని తెలియందికాదు ఆ సరసమేదో పూటకూళ్ళమ్మ రుచిచూపే వుంది. అందుకే చీపురుకట్టల ప్రసక్తి వచ్చేసరికి పంతులు బిక్కిమొహం పెడతాడు. కరటక శాస్త్రుల్లే మళ్ళీ ఆయన్ని మూడ్లోకి తెస్తూ --'' సరసవన్నది పుస్తకాల్లో చదవడమేగాని మాకు అనుభవవేద్యం కాదండీ. శ్రీ కృష్ణులవారు రాధికతో శలవిస్తున్నారు - ఓ రాధికా! నీకోపం తీర్చుకోవాలన్నాయనా - ఫుటరు భుజబంధనం రదయ రదఖండనం, యేననా భవదురు సుఖజాలం - అనగా యేమంచున్నాడంటే కవీశ్వరుడు - చేతుల్లోటి డిక్కిరి బిక్కిరి అయ్యేటట్టుగా కాగిలిండుకో, మరిన్ని పెదమిలు రక్తాల్చేటట్టు కొరికెయ్యి అంచున్నారు - గాఢ శృంగారం అంటే అదండీ --'' అంటాడు. శాస్త్రులుగారి మాటలు వింటూనే పంతులుగారు హాడిలిపోయారు. అప్పటి ఆయన ముఖ కవళికలు చూసేసరికి చెప్పాద్దా నాకు నవ్వు ముంచుకొచ్చింది. పంతులు బిక్కిమొహం పెట్టి, నాకు వినపడకుండా శాస్త్రులుగారి చెవిలో -- ''ఉప్పులేవే ముప్పుందుం. మధురవాణికి మాత్రం యీ వెర్రిమొద్రి కవిత్వాలు చెప్పకండి. నాలంటి మృదువర్ష మోటు సరసం సహించరు --'' అంటూ గుసగుస లాడతాడు. కొండమీది గోలేమిటి అంటే కోటిగాడి రహస్యం అన్నట్లు ఆమాటలు నాకు వినపడనూ వినపడ్డాయి - విగ్రహదీపంతో నవ్వు వచ్చింది. పంతులుగారి పిచ్చిగాని రాధ అలా చేసిందంటే ఆమెకు కృష్ణుడిమీద ఎంత ప్రేమా ఎంత మోహం వుండివుండాలి? -- ఎందరు ఎన్ని శృంగార శాస్త్రాలు బోధించినా నేను పంతులుగార్ని అలా చేస్తానా? -- ఏదో నారోజులు భాగాలేక విజయనగరంలో సంజీవరావుగారి అల్లరి కొంచెం మరుపొచ్చిందాకా పైనుండామని యిలా పంతులుగారితో వచ్చానుకాని ఆయనంటే మోహం పట్టలేక వచ్చానా ?

ఈ సంగతులకేం కాని ప్రేమ దగ్గరకు వచ్చేసరికి సీతారాముల ప్రణయాన్ని గురించి చెప్పుకోవాలి. మరునివంటి రాముడు శివ ధనువునే సీత తనూ వల్లిక అనుకొని చేతుల్లో పైకెత్తాడట. ఆ మైమరుపులో శివధనువే ఫెళ్ళుమందో సీత తనువే ఝుల్లుమందో ఏ కవీశ్వరుడు మాత్రం వర్ణించగలడు -- అయినా -- ''మరుండు నీ మృదుతనూ వల్లీమ తల్లీనీ మదిన్ దన విల్లించు దలంచి నెన్నడుము చేతం బట్టితా నెత్తగా గనుపట్టెన్ ద్రిజగద్యశికరణ దీక్షముద్రల్లె వ్రేళ్ళ సందున వట్టిల్లిన రేఖలీ త్రివళులై మాత్స ప్రభావం బునన్ --'' అంటూ యీ రమణీయ శృంగార సన్నివేశాన్ని అతిలోక సుందరంగా వర్ణించారు ప్రసన్న రాఘవ ప్రబంధకర్త, నాజూకు శృంగారానికి పరాకాష్ట యీ వర్ణనే ఆని చెప్పుకో వచ్చు.

ఇష్టం లేనిచోట శృంగారం రసాభాసకే కారణమవుతుంది. పెద్దనగారి దగ్గరనుంచి రామరాజ భూషణుని వరకు ఎందరో కవులు సరసంలో విరసాన్ని వర్ణించే వున్నారు. జయంత వసంత కంఠాలను జక్కదనంబున గెల్వజాలెడు ప్రవరాఖ్యుణ్ణి చూసి అల్లసానివారి వరూధిని మతిపోగొట్టుకుంటుంది - రాంభొట్టుగారి అచ్చమ్మ గిరిశాన్ని చూసి మతిపోగొట్టుకున్నట్లు. పల్లెలూరి పిచ్చమ్మ కావట్టి అచ్చమ్మ --'' మానాస్తం రాంభొట్టుగారి అచ్చమ్మ మీరు వొప్పుకుంటే మిమ్మల్ని పళ్ళాడతానంది --'' అంటూ బుచ్చెమ్మతో గిరిశానికి కబురు పంపిస్తుంది - కాని కామశాస్త్రోపద్యాయని లాంటి వరూధినికి అలా ఒకరితో కబురుపంపే కర్మేమిటి కనక. నిజం దాచటం ఎందుకు నీపయింజెక్కె నాకు మనంబు అంటూ మీదిమీది కెళ్ళిపోతుంది. అప్పురస అలా వలచి తనంతటాను వస్తుంటే సై అనటం పోయి ఆ ఛాందసుడు ఎంతసేపు మా ఊరు

మాయిల్లు అగ్నిహోత్రం ఆవాలిండి అంటూ సణుగుడు మొదలు పెడతాడు. ఇహ మాటలతో పనికాదని -- "ప్రాంచద్యుష్టణ బాహుమూల రుచితో పాలిండ్లు పొంగార బ్రైయంచుల్ మోవగ గొగిలించి యధరం --" బాసిస్తుంది. కథ యింతవరకొచ్చినా ఆ జడుడు కరగక ఆమెను పొమ్మంటూ తోసేస్తాడు. ఈ ఘట్టంలో శృంగారం ముదిరి పాకాన పడటమే కాక ఆఖరికి రసాభాస కూడా అవుతుంది రామరాజ భూషణుని వసుచరిత్రలో కోలాహలము శుక్తిమతిని బలవంతం చేసిన ఘట్టం కూడా శృంగారం రసాభాస అయిన వైనానికి తార్కాణమే.

-- "మతి గ్రీడారతి గల్గెనేని నీకు గరవే తారుణ్యలావణ్య జృంభిత రంభాది నిలింపభామలు--" అని శుక్తిమతి వారిస్తున్నా వినకుండా -- "పట్టి నేమములు చాలు నేలు నన్ను సతి కమలాతి పట్టు ప్రబలతర దీర్ఘ భుజశాఖ బట్టుటయును" -- శృంగారం బలాత్కారంగా పరిణమిస్తుంది. ఈ రోజులలో అయితే యిటువంటి వాటిని రేపే అంటూ యాగీ చేసేవారు కోర్టుకు కూడా వెళ్ళేవారు కోర్టు వ్యవహారాలంటే మా పంతులుగారికి సరదాయే పైసా పుచ్చుకోకుండా పనిచేసి పెడతాడు కూడా. కాని కొండలు నదులను అడ్డుకొని బలవంతం చేసిన రోజులలో పంతులుగారు పుట్టలేదు -- అదొక్కటే తోటు.

వెనకోసారి గిరిశం అన్నట్లు విరిశరాలు చేసే గాయాలు పైకి కనపడవు తోలోపలే తపాతపా పుట్టిస్తాయి అందుకే కృష్ణుడంతటి వాడుకూడా - రాధ కనపడితే ప్రేమాతిరేకంతో నిద్రపోబుద్ధి పుట్టదు ఆవిడ కనపడకపోతే విరహాతిరేకంతో కన్నే మూతపడదు ఏం దారి అంటూ మధనపడిపోతాడు -- "మునుపు నిద్దర లేదయ్యె ముదిత సెనసి, వెనుక నిద్దర లేదయ్యె వెలది బాసి యేమి చెప్పుదు మన్నధస్వామి మాయ --" అంటూ అంతటి దక్షిణ నాయకుడూ ఆపహాపాలు పడిపోతాడు ముద్దుపళని దగ్గర నేర్చుకున్న ముద్దుపలుకుల తెలుగుతో. ఆడది మెచ్చిందే అందం అన్నట్లు సరసశృంగారం కూడా ఆడవాళ్ళ చేతుల్లోనే బంగారంలా తళతళమంటూ మెరుస్తుందని చెప్పవచ్చు. అందుకు ముద్దుపళని వంటి కవయిత్రులే సాక్షి రాధికా సాంత్యనములో శృంగారం ముదిరిందని కొందరంటారుకాని నేనామాట ఒప్పుకోను - కాస్త గట్టి పాకానపడి తీగలు సాగిందంటాను

ఆవేశం మనిషికి అన్ని వేళల్లోనూ వస్తుంది. కోపం వస్తే నేను మనిషినికాను అంటూ వుంటాడు అస్తమానం అగ్ని హోత్రావధాన్లు మావారు. ఆయనకు కోపం ఎప్పుడూ వస్తూనే వుంటుంది అలాంటప్పుడు ఆ మహానుభావుడు మనిషిలాగ ఎప్పుడుంటాడో కన్యాశుల్కం కడంట్లా చూసినా ఎవరికీ బోధపడదని నేను గ్యారంటీగా చెప్పగలను. ఆ మాటలకేగాని కోపావేశం లాంటిదే శృంగారావేశం కూడా ఆ ఉద్రేకంలో కూడా మనిషి తనను మరిచిపోతాడు. అందుకే కాబోలు ఓ కవీశ్వరుడు -- "చక్రైరకమ్మోని చని చూడసోని మొనసల్లు చురుకున మోపరాదు, బలితంపు గుబ్బలు పట్టి చూడసోని నునువాడి గోరుల నొక్కరాదు, అంగంబు మెల్లిన అక్కు జేర్చునోని మించి బిగ్గ గొగిలించరాదు --" అంటూ ఈగవాలిన కందు ఓ యిగురుబోడితో సరసానికి సిద్ధమాతున్న ధీరనాయకుణ్ణి హెచ్చరిస్తాడు ఈ కవిగారికి నాజాకు శృంగారం పట్టే మక్కువ కాబోలు.

ఆవకాయలో ఆరురకాలున్నట్లే శృంగారంలో కూడా స్వీయ శృంగారం, పరకీయ శృంగారం, పణ్య శృంగారం వగైరా వివిధరకాల వేషాలూ వున్నాయి ఎంతయినా మగవాళ్ళది పొరుగింటి పుల్లకూర రుచి అనే బుద్ధి కాబట్టి పరకీయ శృంగారానికే పట్టం కట్టి ఊరేగించారు అసలా మాటకొస్తే రాధ పరకీయ కాదూ? అంతదాకా ఎందుకుగానీ మా రావప్ప పంతులుకూడా పరాయి వాళ్ళతో సరసాలాడటంలో ఘటికుడే. మీనాక్షితో చాలుమాటుగా శృంగారం వెలగబెడుతూనే వుంటాడు. ఓరోజు అర్ధరాత్రి లుబ్ధావధాన్లు యింటికి వచ్చి మీనాక్షిని

కొగిలించుకొని యెత్తుకుంటాడు -- "ఇదిగో యిలా యెత్తుకు తీసుకుపోతాను నిన్న రాజమహేంద్రవరం --" అంటూ అప్పుడు లుబ్ధవధాన్లు వచ్చి కర్రతో కాళ్ళమీద కొడితే మీనాక్షిని కిందపడేసి కుంటు కుంటూ వెళ్ళిపోతాడు రావపు పంతులు "కానేళ యిల్లు జోరబడితే బుగత తన్నాడు --" అంటూ ఆఖరికి అసిరిగొడు కూడా పంతుల్ని వెక్కిరిస్తాడు ఇంతవరకు వచ్చేసరికి యిహ మీనాక్షి తెగించి -- "మరి యింట్లో అడుగుపెట్టను నా సరుకులు లేకపోతే పోయెను. రండి రాజవేంద్రం పోదాం --" అంటూ వెంటపడుతుంది ఆడవాళ్ళు తెగిస్తే మరి వెనకాముందూ చూడరు కాదూ? -- కాని మరి మీనాక్షిలాగా యింత మోటుగా కాక చాతుర్యం వారికిస్తూ తమ మనోభావాలు వెల్లడించే జాణలు కూడా లేకపోలేదు. అనంతమాత్యుని స్పృహ అయిన ఓ చతుర తనను గోడచాటునుండి తొంగిమాస్తున్న నాయకుణ్ణి భయంలేదు మొగుడు యింట్లోలేదు రమ్మంటూ -- బహుదర్జగా ఆహ్వానిస్తుంది "అత్తయి నూర లేదు మగడామరి మందకు బోయిరాడునే నిత్రరి నొంటినుంటి --" అంటూ గ్రీన్ సిగ్నల్ యిచ్చేస్తుంది. ఇలాంటి వాటిని గడుసు శృంగారాల ఖాతాలో జమ చేసేయొచ్చు కాదూ?..

అంతేకాదు ఎవరోకని సతతము మైదున చింతయే అన్నట్లు యిలాంటి వారి ఆలోచనలు ఎప్పుడూ శృంగార సుఖాల చుట్టుతానే పరిభ్రమిస్తూ వుంటాయని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి పూజారి గవరయ్య కాపిసి పిశాచాన్నీ దాని మొగుణ్ణీ కూడా బంధించి సీసాలో పెట్టానని చెప్పినప్పుడు -- "యద్దర్శి వో సీసాలో పెడితే దెయ్యప్పల్లల్ని పెడతారేమా" అన్న దివ్యమైన సందేహం కలుగుతుంది మీనాక్షికి. రాతల్ని బట్టే బుద్ధులు అన్నట్లు ఎవరి సంస్కారాన్ని బట్టేకదా వారి ఆలోచనలు వుంటాయి.

ఇటువంటి వాళ్ళ సంగతి ఎలావున్నా మాయామర్మం తెలియని అమాయక జీవుల భావజాలం ముందు యిలాంటి శృంగార శాస్త్రాలన్నీ దిగదుడుపే కాదూ? "సల్లని యెన్నెట్లో సాపేసి కూకుంటే ఒట్టుమ్మి ఒట్టంత ఉలికులికి పడతాడె --" అంటూ నాయుడుబావ పట్టతనకు గల అనురాగాన్ని ఎంత నాజుగ్గా వ్యక్తం చేస్తుంది ఎంకి?.. అసలు యిలాంటి నాజుకే శృంగారానికి వన్నె తెస్తుందంటాను నేను. అందుకే బెండకాయలు ముదరకూడదు బ్రహ్మచారులు ముదరకూడదు శృంగారమూ సరస రసార్థవపు హద్దులు దాటకూడదు అప్పుడే ఆనందం ఆర్జనమవుతుంది -- అనురాగం అంచులు తాకుతుంది! ..

The Evolution of Despair

A new field of science examines the mismatch between our genetic makeup and the modern world, looking for the source of our pervasive sense of discontent

"[I] attribute the social and psychological problems of modern society to the fact that society requires people to live under conditions radically different from those under which the human race evolved .."

-THE UNABOMBER

This much is fairly obvious and, indeed, is a theme going back at least to Freud's *Civilization and Its Discontents*. But the analysis rarely gets past the obvious, when it does, it sometimes veers toward the dubious. Freud's ideas about the evolutionary history of our species are now considered - to put it charitably - dated. He hypothesized, for example, that our ancestors lived in a "primal horde" run by an autocratic male until one day a bunch of his sons rose up, murdered him and ate his flesh - a rebellion that not only miraculously inaugurated religion but somehow left a residue of guilt in all subsequent descendants, including us. Any questions?

అంబోనియో కానోవా శిల్పం - 'ది త్రీ గ్రేస్' (స్కాట్ లాండ్ వేషనల్ గ్యాలరీ)